

تصویر ابو عبد الرحمن الکوردی

فقه سیاسی اسلام

اصول سیاست داخلی اسلام

پۆڤەبەزانی جۆرهە کتێب: سەردانی: (مُنْتَدَى إِقْرَأَ الثَّقَافِي)

لتسبيل أنواع الكتب راجع: (مُنْتَدَى إِقْرَأَ الثَّقَافِي)

پراي داخود کتایبای مختلف مراجعہ: (مُنْتَدَى إِقْرَأَ الثَّقَافِي)

www.lqra.ahlamontada.com

www.lqra.ahlamontada.com

للكتب (کوردی ، عربي ، فارسي)

فقه سیاسی اسلام

جلد اول

اصول سیاست داخلی

تألیف: ابوالفضل شکوری

تقدیم :

این اثر ناچیز با روح با عظمت
بیدارگران اقالیم قبله در طول قرون و
اعصار " فقهاء شهید اسلام " تقدیم
می شود .

مولف

مشخصات کتاب

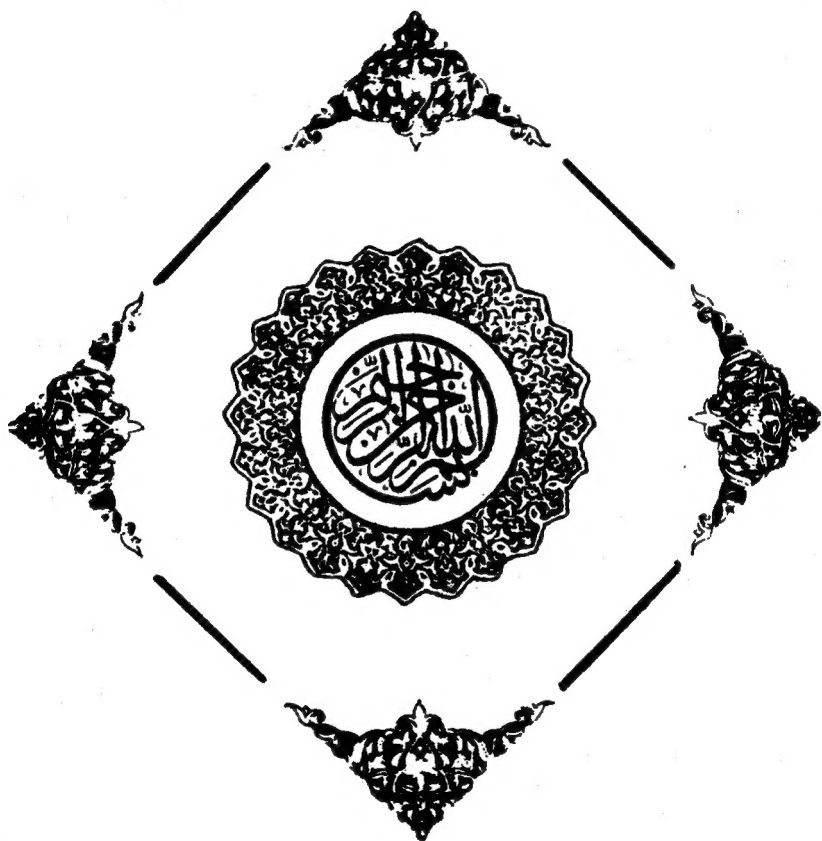
نام کتاب   فقه سیاسی اسلام (جلد اول)

مؤلف   ابوالفضل شکوری

موضوع چاپ و نشر   مخصوص مؤلف

تاریخ چاپ

برداشت ماه ۱۳۶۱

هدخل

مدخل

از آنجا که در یک موضوع علمی، اجتماعی و فکری مطالعات گسترده برای همگان میسر نیست و لذا میان نویسندگان معمول و مرسوم است که در ابتداء نوشته های خودشان، مطالبی را به عنوان مقدمه و یا مدخل و پیشگفتار می نویسند تا خوانندگان زمینه ذهنی لازم را برای مطالعه کتاب پیدا کرده و از موضوع و هدف آن آگاهی یابند.

علم فقه به ویژه "فقه سیاسی" نیز از جمله معارف و دانش های اسلامی است که معمولا اقلیتی از مردم درباره آن آگاهیهای غیرمنسجمی دارند و اکثریت بطور کلی از آن بی اطلاعند.

از آنجا که موضوع این کتاب "فقه سیاسی" است که خودشاخه ای از فقه اسلامی می باشد، تصمیم گرفتم که در ابتداء و مقدمه آن مطالبی را تحت عنوان "مدخل" بنویسم تا خوانندگان محترم هرچه بیشتر و بهتر بتوانند با فقه عمومی اسلام و نیز فقه سیاسی اسلام و تاریخ آنها آشنا شوند تا در مطالعه کتاب پیشرفت بیشتری داشته باشند.

محور اساسی این مدخل و پیشگفتار عناوین ذیل می باشند که به ترتیب مورد بحث و گفتگو قرار خواهند گرفت.

الف - فقه و اهمیت آن در حیات اجتماعی

ب - تاریخ تدوین فقه اسلامی

ج - تاریخ فقه سیاسی اسلام.

الف - فقه و اهمیت آن در حیات اجتماعی

انسان از لحاظ اسلام یک موجود مسئول، موظف و مکلف است. رسالت انسان مسلمان همان "ادای تکلیف" است.

علم فقه بیانگر این تکالیف و چگونگی انجام آن می باشد که در اصطلاح فقهاء "احکام خمسہ = احکام پنجگانه" نامیده می شود. یعنی اینکه چه کارهایی بر انسان واجب و چه اعمالی ممنوع و حرام و پسندیده و ناپسند و یا مباح می باشد؟

پاسخ این سئوالات را می توان در علم فقه اسلامی پیدا کرد. فقه در واقع همان حقوق اسلامی در ابعاد وسیع آن است، همانگونه که در حقوق شاخه ها و انواع حقوق مانند حقوق قضائی، حقوق سیاسی، حقوق بین الملل و حقوق خانواده و... وجود دارد، علم فقه اسلامی نیز همانطور است و دارای این شاخه ها و انشعابات و تقسیمات می باشد. و لذا فقه عبادی، فقه قضائی و فقه سیاسی و... داریم.

روی همین حقیقت است که فقه اسلامی در حیات اجتماعی مسلمین نقشی بسیار بنیادی و اساسی دارد و تنظیم کننده روابط انسان با خدا و انسان با انسان در حیات اجتماعی می باشد.

درست به همین دلیل است که در منابع و متون اسلامی اعم از قرآن و سنت روی "تفقه" یعنی تلاش در راه کسب فقه تاکید و سفارش فراوان و زیاد شده است.

✓ شخص متفقه یعنی دانشجوی فقه مورد لطف و دعای فرشتگان

خداست. چنانکه "فقیه" و مجتهد و مفتی یعنی کسی که صاحب نظر در فقه اسلامی باشد مقامی بس برتر و بالاتر از "عابد" دارد.

چنانکه از احادیث و متون مدون اسلامی برمی آید ترویج "تفقه در دین" یکی از ایده‌آل‌های ائمه معصومین (ع) بوده است.

اهمیت و ارزش تفقه در دین تا آنجاست که خداوند در قرآن کریم به آن دستور داده است:

(هنگامیکه پیامبر دستور جنگ می دهد) نباید مومنان همگی بیرون رفته و رسول را تنها گذارند بلکه چرا از هر طایفه ای جمعی برای آموختن علم و تفقه در دین نزد پیامبر مهیا نباشند؟ تا آن علم و فقهی را که آموخته اند بروند و به قوم خود بیاموزند که شاید قومشان نیز خدا- ترس شده و از نافرمانی حذر کنند. ^۱

خداوند متعال در این آیه شریفه "تفقه در دین" را در حشد جهاد و شاید بالاتر از آن قرار می دهد و مسلمین را ملزم می سازد همانگونه نیز باید در جلسه فقه بنشینند و مسائل آنرا بیاموزند و برای طایفه و قوم خویش ارمغان سفر نمایند.

ابوحزمه از امام صادق (ع) نقل می کند که آنحضرت فرمود
 "در دین تفقه کنید، هرکس از شما ها که تفقه در دین نکند"
 "همچون بادیه نشینان می باشد، چرا که خداوند در قرآن"
 "می فرماید چرا گروهی از مسلمین نمیروند که در دین تفقه"
 "کنند و آنگاه که به میان قوم و قبیله خویش برگشتند آنان را"

۱- وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ .
 سوره توبه آیه ۱۲۲

"خدا ترس بار آورده و هشدار دهند" ۱

و نیز از طریق "ابان بن تغلب" یکی از راویان برجسته و عادل

از امام صادق (ع) روایت شده که آنحضرت فرمود:

لَوَدِدْتُ أَنَّ أَصْحَابِي ضَرَبَتْ رُؤُسُهُمْ بِالسَّيَاطِ حَتَّى يَتَفَقَّهُوا ۲

یعنی چقدر دوست دارم که با تازیانه و شلاق بر سر دوستان و

یارانم بکوبم تا دانش بیاموزند و "تفقه" کنند.

این سخن نشان دهنده میزان ارزش تفقه در دین است آنچنان

مسئله مهم است که امام می خواهد دوستانش به هر نحوی که شده به آن

اقدام کنند.

احادیث و اخباری که در بیان ارزش علم به ویژه علم فقه و مقام

فقیه و متفقه از ائمه معصومین و پیامبر خاتم (ص) از طریق شیعه و سنی

وارد شده بیش از اینهاست بطوری که در این مقدمه مارا یارای شمارش و

ارائه همه آنها نیست. فقط به عنوان نمونه چند مورد ذکر می شود.

خطیب بغدادی از طرق گوناگون و متعدد از پیامبر اسلام (ص)

روایت کرده است

مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ۳

یعنی خداوند هرکس را که در باره او اراده خیری بکند او را در

امر دین "فقیه" می گرداند.

۱- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَزْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ:

تَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ مِنْكُمْ فِي الدِّينِ فَهُوَ أَعْرَابِيٌّ

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ (فِي كِتَابِهِ) لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا

إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. (اصول کافی ج ۱ ص ۲۳ چاپ جدید)

۲- اصول کافی ج ۱ ص ۲۴

۲- کتاب الفقیه و المتفقه ج ۱ ص ۸-۲ چاپ بیروت

و نیز خطیب در کتاب الفقیه و المتفقه روایت می کند که پیامبر

فرمود :

"عبادت نیکو همانا کسب فقه است" ^۱

و همچنین در همان کتاب از پیامبر نقل شده است که :

فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ أَلْفِ عَابِدٍ ^۲

یعنی یک فرد فقیه و آگاه و مجتهد در مسائل دین برای شیطان

خطرناکتر از هزار عابد (بی بهره از فقه) می باشد .

همه این احادیث بیانگر اهمیت و نقش بسیار اساسی فقه در

ساختمان اسلام و حیات اجتماعی مسلمین می باشند . و نیز ارزش تلاش

برای کسب فقه (تفقه) را معلوم می سازند .

اینجاست که باید دریافته باشیم که مسلمان امروزی چه وظیفه و

رسالت بزرگی در احیاء و تبلیغ و ترویج فقه اسلام و تطبیق مفاهیم آن با

مسائل و نیازهای کنونی مردم جهان دارد .

چون اگر نظام اجتماعی و سیاسی ، اقتصادی ، قضائی و تربیتی

یک جامعه اگر بطور کامل و واقعا بر اساس فقه اسلام شکل گرفته باشد ، در

آن جامعه عدالت ، سعادت و خوشبختی و تعاون و آگاهی به وجود خواهد

آمد .

در طول تاریخ مستکبرین و ظالمین با فقهاء و فقه اسلام

مبارزه کرده و سعی در نابودی و یا تحریف آن نمودند . چون از فقه

اجتهادی و راستین اسلام وحشت داشتند و از مجتهدین و فقهاء اسلام

می ترسیدند حبس و اعدام فقهاء و علمائی که اسلحه ای بجز عقیده و

ایدئولوژی اسلامیشان در دست نداشتند (مانند شهید اول و شهید ثانی

و . .) در پیش ظالمان قاتل توجیه و دلیلی جز این نمی توانست داشته باشد .

مثلا طبق اصول فقه سیاسی اسلام فقیه عادل و آگاه به زمان و مجتهد مطلق در قوانین و احکام اسلام در جامعه مسلمین حق ولایت دارد و لذا حکومت براساس زور و قدرت و زیرکی و حقه بازی و وراثت و . . . به کسی نمی رسد و در جامعه مسلمین چنین حکومت‌هایی طاغوتی و نامشروع محسوب می شوند چه ظاهرالصلاح باشند و چه نباشند . چه در راس آن امثال عمر بن عبدالعزیزها باشند و چه هارون الرشید ها و منصور دوانقیها و تیمورها و . . . حق حکومت ندارند .

حق حکومت و رهبری از آن امام معصوم و یا نایب فقیه و عادل و مدیر و مدبر اوست .

و لذا قهری و بدیهی است که مستکبرین با چنین فقهی مخالف و دشمن باشند و حاملین و مروجین آنرا بکشند .

و همچنین طبق فقه قضائی اسلام نمی توان اختیار مال و جان و ناموس مردم را به هرکسی سپرد ، بلکه قاضی باید قدرت اجتهاد و استنباط داشته باشد و بتواند احکام اسلام را از منابع آن استخراج نماید . و لذا طبق این مطلب جهال و زورگویان بی لیاقت در جامعه مسلوب الید هستند و برای همین است که در طول تاریخ با فقه اسلام مقابله می کرده اند .

ب - تاریخ تدوین فقه اسلامی

شناخت تاریخ فقه اسلامی کمک موثری در فهم فقه عمومی و فقه سیاسی اسلام دارد. هر چند که نمی توان " تاریخ فقه اسلام " را حتی در یک کتاب یک جلدی بررسی کرد تا چه رسد به یک مقاله، لکن کاوش و بررسی و مطالعه آن در این حد نیز بی ثمر نخواهد بود.

در ترسیم و مجسم ساختن تاریخ فقه اسلام و بیان خطوط کلی آن شاید بتوان عناوین و مراحل ذیل را بررسی کرد.

- ۱- نقل و تدوین احکام و اجتهاد اصحاب.
- ۲- استمرار اجتهاد تا تشکیل دانشگاه امام صادق (ع)
- ۳- پیدایش مذاهب اربعه و سد باب اجتهاد.
- ۴- ادامه اجتهاد فقهی توسط فقهاء شیعه.
- ۵- فتح باب اجتهاد توسط علماء و فقهاء مبارز اهل سنت.

و اکنون تک تک این عناوین را مورد بررسی قرار می دهیم تا ضمن آن چهره مجسمی از تاریخ فقه اسلامی بدست بیاوریم.

۱- " نقل و تدوین احادیث و احکام و اجتهاد اصحاب "

بخشی از قوانین و احکام فقهی اسلام براساس آیات قرآن مجید تدوین یافته است. مفسرین و مجتهدین برای تسهیل کار مراجعین اهم این آیات را که حدود پانصد آیه می باشد در کتابهای ویژه ای بنام آیات الاحکام

جمع آوری و تدوین کرده اند که از آن جمله کتاب "کنز العرفان فی فقه القرآن" مقدار سیوری می باشد.

بخش دیگری از قوانین و احکام فقهی اسلام نیز از احادیث و سیره^۱ معصوم (پیامبر و ائمه ع) اخذ شده است.

پس قرآن و سنت در درجه^۱ اول دو منبع مهم فقه اسلامی هستند دو منبع دیگر فقه اسلام اجماع و عقل می باشد که در صورت فقدان نص در قرآن و سنت حجیت و ارزش استنادی پیدا می کنند^۱

سنت یعنی احادیث و سیره^۲ پیامبر که بوسیله^۳ اصحاب آن حضرت حفظ و نقل می گردید. برخی از اصحاب نیز مانند علی بن ابی طالب آنرا می نوشتند.^۱

و لذا بعد از رحلت رسول اکرم اصحاب در حل مسائل و مشکلات اجتماعی و قضائی ابتداء به قرآن و سنت مراجعه کرده و طبق آن حکم می دادند و در صورتی که در قرآن و سنت حکمی را که مبتلا به بود پیدا نمی کردند. در آن مسئله "اجتهاد" می نمودند یعنی بر اساس قواعد و اصول کلی منصوص مسائل فرعی را استنباط می کردند^۲. چنانکه مقریزی مورخ معروف اهل سنت این مطلب را در مورد ابوبکر ذکر کرده است^۳

چنانکه عمر بن خطاب نیز برای شریح نوشت:

"در مسائلی که به تو مراجعه میکنند اگر در قرآن و سنت مستقیما"

"جواب آنرا نیافتی و پیش از تو نیز در آن باره کسی حکم"

۱- برخی از علماء اهل سنت قیاس، استحسان و مصالح مرسله را نیز جزء منابع احکام شمرده اند اما شیعه اینها را مردود می داند.

۲- درباره^۴ آگاهی بیشتر از تاریخ حدیث و سیره به کتاب "سنت" - تحقیقی در منابع ایدئولوژیک اسلام - از همین قلم مراجعه کنید.

۳- الْمَوَاعِظُ وَالْإِعْتِبَارُ بِذِكْرِ الْخَطِّ وَالْأَثَارِ ج ۲ ص ۳۳۲ از مقریزی

" نداده باشد به اختیار خودت عمل کن - یعنی اجتهادکن " ^۱
 و لذا اجتهاد به مفهوم تلاش و کوشش در کشف پاسخ مسائل طبق احکام شرع مقدس در زمان اصحاب یک امر معمول و مرسوم بوده است .
 در دوره دوم بعد از رحلت پیامبر (ص) یعنی دوره " تابعین " و بعد از دوره تابعین نیز اجتهاد برای استنباط احکام و صدور فتوا همچنان ادامه داشت تا زمان امام صادق (ع) و ابوحنیفه و دیگر ائمه مذاهب فقهی و در آن زمان نیز اجتهاد معمول بود و انحصار به ابوحنیفه و مالک ابن انس و شافعی نداشت بلکه امری عمومی و رایج بین همه فقهاء بود . چنانکه مقریزی می نویسد :

" بعد از دوره تابعین نیز فقهاء در شهر ها پراکنده بودند و "
 " اجتهاد بینشان رایج بود مانند ابوحنیفه و سفیان (ثوری) "
 " و ابن ابی لیلا در کوفه و ابن جریج در مکه و مالک و ابن "
 " ماجشون در مدینه و عثمان بنی و سوار در بصره و اوزاعی در "
 " شام و لیث بن سعد در مصر " ^۱

پس بنابراین تا دوره امام صادق (ع) و ائمه چهار گانه اهل سنت فقه در یک حالت پرنشاط رواج داشته و اجتهاد نیز در آن مرسوم و معمول بوده است و فقهاء صاحب مکتب و مذهب فقهی نیز منحصر به آن چهار نفر نبوده است بلکه هر فقیهی و یا هر چند فقیهی در یک شهر و منطقه مردم را در مسائل فقهی و احکام شرعی راهنمایی می کردند و فتوا می دادند و فتوا و نظر مستقل داشتند .

و در همین دوره است که حکومت از بنی امیه به بنی عباس منتقل می شود .

۱- دائرة المعارف فرید وجدی ج ۳ ص ۲۱۲

۲- خطط مقریزی ج ۲ ص ۳۳۲ چاپ دار صادر

و نیز در همین دوره است که دانشگاه بزرگ و معروف امام باقر و امام صادق (ع) تشکیل می یابد و هزاران شاگرد در آنجا پرورش می یابند.

پس تا آن زمان اجتهاد در احکام از طرف فقهاء اهل سنت معمول بوده است. اما علت اینکه چرا از آن تاریخ بعد اجتهاد قدغن و ممنوع اعلام شد و چرا و به چه دلیل مذاهب فقهی در آن چهار مذهب معروف منحصر گردید؟ مطلبی است که جواب آنرا در ادامه همین مقاله خواهیم دریافت.

اما پیش از آن راجع به دانشگاه امام صادق (ع) و موضع آنحضرت در مقابل اجتهاد اشاره می کنیم.

۲- استمرار اجتهاد تا تشکیل دانشگاه صادقین

چنانکه گفته شد شیوه تفقه در دین و اجتهاد در احکام همچنان تا در دوران شکل گرفتن دانشگاه بزرگ اسلام توسط حضرت باقر و صادق (ع) از جانب فریقین یعنی دو طایفه شیعی و سنی ادامه داشت. بوجود آمدن مدرسه بزرگ اسلام توسط این دو حضرت نقش بسیار بزرگ و فوق العاده ای در نشر علوم بویژه علم حدیث، تفسیر و فقه در جامعه اسلامی داشت.

حدود چهار هزار شاگرد فقط از حضور امام باقر و صادق (ع) فارغ التحصیل شدند و در رشته حدیث و احکام فقهی هر کدام یک کتاب از درس آنحضرات نوشته بودند که در تاریخ حدیث و فقه به "اصول اربعه ماه" = اصول چهار صد گانه معروف می باشند و مجموعه های حدیثی و جوامع فقهی شعبه بر اساس این اصول چهار صد گانه تدوین یافته است.

امام باقر و صادق (ع) به شاگردان خود دستور می دادند که

مطالب را بنویسند و در میان برادران خود نشر بدهند چنانکه از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود :

"بنویسید اگر ننویسید قادر به نگهداری علوم نخواهید بود" ^۱
و نیز فرموده :

"نوشته های خود را خوب حفاظت کنید چرا که بزودی به آنها"
نیاز پیدا خواهید کرد" ^۲

و آنها شاگردان برجسته و لایق خود را حتی دستور می دادند که در اسلام اجتهاد کنند و برای مردم "فتوا" بدهند. چنانکه امام باقر علیه السلام به "أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ" فرمودند :

"در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده من دوست دارم"
"امثال ترا در میان شیعه ببینم" ^۳

پس ائمه شیعه موافق اجتهاد و استنباط احکام و صدور فتوا از طریق صحیح آن بوده اند. اما مخالف سرسخت و شدید بکار گرفتن شیوه "قیاس" و رای و استحسان در احکام بودند.

ابوحنیفه از اصحاب قیاس و رای بود و اجتهاد را به این معنا تلقی می کرد و امام صادق (ع) در محاضرات و مناظرات علمی سخت او را محکوم کرده و این روش یعنی روش قیاس در اجتهاد و احکام را یک "روش ابلیسی" توصیف می کرد. و این مطلب را علماء و محدثین شیعه و سنی در کتب خود نقل کرده اند. ^۴

۱- اصول کافی ج ۱ ص ۴۲ چاپ مکتبه الاسلامیه.

۲- همان مدرک

۳- رجال نجاشی ترجمه ابان بن تغلب بنقل از تاریخ حصر الاجتهاد ص ۴۰

۴- اصول کافی ج ۱ از صفحه ۴۳ تا ۴۸ و کتاب الفقیه والمتفقہ خطیب بغدادی ص ۱۷۸ ج ۱ مراجعه فرمائید

در اینجا لازم به یاد آوری است که بدانیم رهبران و بنیانگذاران مذهب چهار گانه^۱ فقهی اهل سنت یا مستقیما پیش حضرت باقر و صادق (ع) شاگردی و تلمذ کرده اند و یا پیش شاگردان آنها .
مثلا ابوحنیفه و مالک ابن انس مدتی پیش حضرت باقر و صادق (ع) شاگردی کرده و در محضر درسشان حاضر می شده اند .
و شاید در همین ایام بوده که امامین به انحراف آنها در به کار گرفتن متد قیاس و رای واقف شده و اعتراض کرده اند^۲
شافعی و احمد بن حنبل و نیز برخی از اساتید و شیوخشان از راویان احادیث اهل بیت و شاگردان مومن صادقین (ع) بوده اند . شیخ ابوزهره نیز این مطالب را صحیح می داند .^۳
اینک چند کلمه ای نیز راجع به پیدایش مذاهب اربعه و علت انحصار در آنها خواهیم نوشت .

۳- " پیدایش مذاهب اربعه و سد باب اجتهاد "

برای فهمیدن علت رواج بیش از معمول مذاهب فقهی چهارگانه^۴ حنفی ، مالکی ، شافعی و حنبلی باید آن مقطع تاریخی را که این مذاهب پیدا شدند از لحاظ فرهنگی و سیاسی خوب بشناسیم . فقط در آن صورت است که درخواستیم یافت به چه دلیل اجتهاد در احکام که از زمان رحلت پیامبر تا انقراض بنی امیه بین شیعه و سنی معمول بوده به عنوان یک بدعت ممنوع می شود . و مردم مسلمان مجبور به تقلید از اموات (ائمه^۵ چهارگانه) می شوند .

جالب این است که برخی از صاحبان این مذاهب در ابتداء امر

منفور دستگاه بنی عباس بودند و سپس خودشان و شیوه فقہی شان مقرب آن دستگاه گردید.

مثلاً مالک ابن انس (امام مذهب مالکی) ابتداء در مدینه بدلیل فتوایش راجع به بیعت از دست حکومت عباسی شلاق خورد به حدی که کتفش شکسته شد. او فتوایش این بود که "بیعت با اکراه باطل است" ^۱ و همچنین خود شافعی به بهانه گرایش به علویها توسط حاکم یمن دستگیر و به مرکز اعزام گردید. ^۲

اما بعدها مالک بن انس مقرب دستگاه بنی عباس گردید و کتاب حدیثی، فقہی معروف خود "الموطاء" را بدستور خلفای عباسی منصور و مهدی نوشت و بعد از انتشار این کتاب مذهب او رواج پیدا کرد ^۳ شافعی نیز وقتی ساکن مصر شد ابتدا مذهب استاد خود مالک را ترویج می کرد که در آن دیار معمول بود. و سپس خود شهرت پیدا کرد و با تمایل حاکم مصر "عبدالله بن عباس بن موسی" آراء فقہی خود را آشکار ساخت و ترویج نمود. ^۴

اما ابوحنیفه با دستگاه بنی امیه و بنی عباس به هیچوجه همکاری نکرد و در هر دو حکومت بخاطر عدم تقبل مقام قضاوت مطرود واقع شد. اما بعد از مرگش یکی از برجسته ترین شاگردان او یعنی ابویوسف (یعقوب بن ابراهیم انصاری) در دستگاه بنی عباس قاضی القضاة شد و مذهب او را ترویج و رسمی کرد. و به همین دلیل محدثین از پذیرفتن احادیث روایت شده از ابویوسف ابراء داشتند بقول طبری چون او "با دستگاه سلطان" بود ^۵

۱- المبادئ العامة للفقہ الجعفری ص ۳۴۰ از هاشم معروف الحسینی

۲- همان مدرک ص ۳۴۴

۳- همان مدرک ص ۳۴۲

۴- همان مدرک ص ۳۴۶

۵- همان مدرک ص ۳۳۷-۳۳۲

احمد بن حنبل (امام مذهب حنبلی) نیز ابتداءً به دلیل عدم اعتقاد به مخلوق بودن قرآن "منفور دستگاه بنی عباس قرار گرفت. و به همین خاطر شلاق خورد. اما بعدها علی الظاهر از این عقیده منصرف شد و پس از مرگ معتصم و در دوران "متوکل" مقرب دستگاه خلافت گردید و یاران او در اشاعه عقائدش کوشش کردند و در این میان به پیروان مذهب معتزلی بسی سخت گیری و ظلم نمودند. اما بعدها این مذهب رو به افول و فراموشی گذاشته بود که ابن تیمیه آنرا نجات داد و با پیروزی وهابی ها در شبه جزیره العرب مذهب حنبلی مذهب رسمی دولت سعودی ها قرار گرفت. ۱

در این میان که حکام و رژیمها حامی این مذاهب بودند فقهاء مخالف دستگاه و آزاده در بدر و آواره بودند. چنانکه ائمه شیعه و فقهاء آنها نیز زندانی، فراری و مخفی و یا اعدام شده بودند. و فقه امامیه و تبلیغ و آموزش آن از جرائم سیاسی غیر قابل بخشش بود. چنانکه خود شافعی را یکبار به بهانه تمایل به علویون در یمن دستگیر کردند. و لذا طبیعی است که این مذاهب شهرت پیدا کنند. و مذاهب جعفری ناشناخته بماند. اما مذاهب اهل سنت؟ آنها نیز منحصر به همین چهار مذهب فقهی نبودند. بلکه مذاهب فقهی دیگری مانند:

مذهب "سفیان بن سعید ثوری"، مذهب "حسن بصری"، مذهب عبدالرحمن بن عمرو اوزاعی و مذهب "ابن ثور" و مذهب داود بن علی الاصفهانی ظاهری و مذهب جریری "محمد بن جریر طبری" و... نیز جزء مذاهب مرسوم فقهی بودند که خلفاء و سلاطین آنها را ممنوع و با مقلدین شان مبارزه کردند. ۲

۱- المبادئ العامة للفقهاء الجعفری ص ۳۵۱

۲- تاریخ حصر الاجتهاد ص ۹۶ حاج آغا بزرگ تهرانی

پس بنابراین خلفاء و سلاطین در مبارزه با مکاتب فقهی " و سد باب اجتهاد " یعنی بستن و ممنوع کردن اجتهاد و اجبار علماء به نقل فتاوی ائمه چهارگانه (ابوحنیفه ، مالک ، امام شافعی و احمد حنبل) صرفاً انگیزه سیاسی داشته اند و هیچ دلیل و مدرکی شرعی از قرآن و سنت و عقل براین مطلب وجود ندارد .

خلفاء و سلاطین بنی عباس فقهاء مذاهب چهارگانه را مقرب خود ساختند تا مبلغ حکومتشان باشند و مذاهب دیگر را از بین بردند تا به این چهار مذهب فقهی بهتر بتوانند تسلط و نظارت پیدا کنند و کنترل نمایند باب اجتهاد را بستند تا از شکوفائی فقه جلوگیری کرده و مانع صدور فتاوی عدالت طلبانه فقهاء باشند . اینها واقعیاتی است که اگر کمی در متون معتبر تاریخی تعمق کنیم به آن باور خواهیم کرد .

چنانکه " ابْنُ الْفَوَّطِی " مورخ عراقی در کتاب " الْحَوَادِثُ الْجَامِعَةُ " ص ۲۱۶ در رابطه با وقایع سال ۶۴۵ هجری راجع به چگونگی افتتاح مدرسه " مستنصریه " توسط خلیفه مستعصم چنین می نویسد

" این مدرسه توسط المستنصر بالله بنیانگذاری شده بود (در سال ۶۲۵) و مسئولیت عمارت و اتمام آنرا استاد الدار مؤید " الدِّینُ أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلْقَمِی عهده دار بود . و روز افتتاح " مدرسه آنرا به چهار قسمت تقسیم کرده و هر یک از چهار قسمت " را به چهار فرقه فقهی شافعی ، حنفی ، حنبلی و مالکی واگذار نمود و از هر مذهب ۶۲ نفر دانشجو و طلبه قبول کرد یعنی " از چهار مذهب مجموعاً دویست و چهل و هشت نفر طلبه " قبول کرد . و برای هر کدام از آنها دو استاد و مدرس تعیین " گردید یکی شافعی و دیگری از حنفی ها و نیز دو نفر " نائب " مدرس " تعیین گردید یکی از حنبلی ها و دیگری از مالکی ها " و . . . و وضع مدرسه به همین مهوال تا سال ۶۴۵ ادامه داشت . "

" در آن سال مدرسين چهار مذهب را احضار نموده و آنانرا "
 " مجبور و ملزم ساختند که از عقايد و تصانيف خودشان چيزی "
 " برای طلاب نقل نکنند بلکه به عنوان تبرک و ادب (!؟) فقط "
 " سخنان قدمات را ذکر کنند . "

" جمال الدين ابوالفرج عبدالرحمن بن محيى الدين يوسف "
 " بن الجوزى يکى از مدرسين که ضمناً مقام محتسبى بغداد را "
 " نيز داشت سمعا و طاعتاً قبول کرد و . . . سراج الدين "
 " عبدالله الشرامحى نيز قبول کرد . اما شهاب الدين زنجانى "
 " مدرس فقه شافعى و اقضى القضاة عبدالرحمن لمغانى مدرس "
 " فقه حنفى قبول نکردند و گفتند ما نيز همچون قدمات عالم "
 " و صاحب نظر هستيم . اين جلسه در خانه مويد الدين محمد "
 " بن علقمى وزير و متولى مدرسه برقرار شده بود . صور تجلسه "
 " را بخليفه مستعصم دادند و او دستور داد که همهء مدرسين "
 " بايد برای حفظ ادب به قدمات از اظهار نظر و صدور فتوا "
 " خوددارى کنند و همه قبول کردند . . . " ۱

و از همين جا بود که در بغداد توسط دستگاه خلافت " باب "
 " اجتهاد مسدود " گرديد و مذاهب فقهي در آن چهار مذهب منحصر شد .
 " مورخ بزرگ و مورد اعتماد اهل سنت " مقرئى " نيز در کتاب
 " خطط خود مى گويد :

" از هنگامى که ابويوسف از جانب هازون الرشيد قاضى القضاة "
 " شد مذهب حنفى رسميت پيدا کرد آنگاه فقط حنفى ها را به "
 " قضاوت مى گذاشتند " ۱

۱- تاريخ حصر الاجتهاد ص ۱۰۷-۱۰۵

۲- تاريخ حصر الاجتهاد ص ۹۹

و سپس می گوید در عصر حکومت "بپیرس بند قداری" در مصر با نصب چهار قاضی شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی مذاهب اربعه رسمیت یافتند. و این وضع ادامه داشت تا سال ۶۶۵ هجری که مذهبی بجز این چهار مذهب و عقیده اشعری در آنجا باقی نمانده بود. و آنگاه علماء فتوا دادند که باید فقط از این چهار مذهب تقلید کرد. و کسانی که از مذهب فقهی دیگر پیروی می کردند دعوت به ترک آن می گشتند و شهادتشان در محاکم قبول نمی شد و منصب قضاوت به آن واگذار نمیگردید چون بقیه مذاهب رسماً تحریم شده بودند... ۲

نتیجه ای که از تمام این مطالب می گیریم این است که تا زمان بنی عباس فقه سنی منحصر بچهار مذهب نبوده و اجتهاد نیز رواج داشته است. و این حکام و سلاطین جائر بودند که از ترس شکوفائی فقه و صدور فتاوی ضد ظلم و عدالت طلبانه اسلامی توسط فقهاء، مذاهب فقهی را محدود کرده و باب اجتهاد را بستند و چه خسارت فکری و فرهنگی غیر قابل جبرانی به جامعه اسلامی زدند.

پیامبر فرمود هرکس که سنت زشت و بدعتی را در جامعه رواج دهد در گناه مرتکبین آن بدعت، سهیم می شود.

اما چنانکه خواهیم گفت علماء و فقهاء آگاه اهل سنت به طور مداوم با این بدعت مبارزه کردند و بالاخره آنرا به پیروزی رسانیدند. اجر و پاداششان با خدا باد. تلاش این مردان بزرگ تاریخ فقاقت را بعداً بازگو خواهیم کرد.

اکنون می پردازیم باینکه شیعه در این مدت در قبال انسداد و بسته شدن باب اجتهاد چه کرد. آیا زهر بار زور خلفا و سلاطین رفته و آن را رسماً پذیرفت؟ و یا با آن به عنوان یک بدعت به مبارزه برخاسته و

چهرهء ضد سنت اش را افشاء کرد؟

و آیا خود شیعه در این مدت در احکام اجتهاد می‌کرد و...؟

۴- "ادامهء اجتهاد فقهی توسط فقهاء شیعه"

در طول مدتی که برادران اهل سنت به طور تحمیل از جانب حکام جائر و خلفاء و سلاطین اکثرا باب اجتهاد را بسته و مسدود می‌پنداشتند شیعه با الهام از قرآن و سنت پیامبر و ائمه معصوم خود اعتقاد راسخ به باز بودن اجتهاد داشته و علیرغم خواست تحمیلی حکام و سلاطین — جور اجتهاد فقهی را ادامه داد.

شیعه علاوه بر این در متون فقهی خود علیه روش انحصار در مذاهب فقهی عمل نمود و با نقل و بیان آراء و عقاید فقهاء مخالف مذهب شیعه نشان داد که شیوهء اجتهاد صحیح در احکام چیست. مثلاً شیخ طوسی یکی از برجسته ترین فقهاء و محدثین شیعه در فقه مقارن یعنی فقه مذاهب گوناگون شیعه و اهل سنت کتاب بسیار ارزشمند "الخلافا" را نوشت.

او در کتاب خلافا علاوه بر بیان آراء فقهی فقهاء امامیه و علاوه بر بیان آراء فقهی مذاهب چهارگانه اهل سنت، آراء و عقاید فقهاء بزرگ دیگر اهل سنت مانند "اوزاعی" و دیگران را نیز نقل کرده است.

همچنین علامه حلی در موسوعه فقهی عظیم و ارزشمند خود "تذکره الفقهاء" همین روش را بکار برد. این فقهاء مجاهد و کبیر بدین ترتیب کمک شایان توجهی به تقریب مذاهب فقهی اسلام و ایجاد وحدت اسلامی نمودند.

البته فقهاء شیعه در مقابل این جسارت انقلابی و توحیدی خود

که برای خلفاء و شاهان ناخوش آیند بود ، تاوان بزرگی نیز پرداختند . و آن عبارت بود از تهمت ، افتراء و تحقیر و تبعید و زندان و اعدام و شهادت فی سبیل الله .

آنان در میان عوام الناس از جانب حکام متهم برافضی گری شدند . (کلمه ای که خود گویندگان آن نمی دانستند معنایش چیست .) و همچنین فقهاء شیعه این ذخایر امت مسلمان مجبور شدند بیشتر عمرشان را در حالت مخفی و تقیه بسر ببرند و برخی از آنها نیز بالاخره اسیر دشمن نادان و جاهل خود گشته و پس از تحمل زندان باصطلاح محکوم به اعدام شدند بطوری که حتی پس از شهادتشان جنازه های شان را نیز به آتش کشیدند . مانند شهید اول (محمد بن جمال الدین مکی عاملی) و شهید ثانی (زین الدین الجبلی العاملی) و دیگران .

اما هرچه بود بالاخره تسلیم بدعت ویرانگر سد باب اجتهاد نشدند و باجتهاد فقهی خود ادامه داده و مردم را در تکالیفشان هدایت کردند و فقه آل محمد را تا آن میزان که در توان داشتند به مردم ابلاغ کردند .

انفتاح باب اجتهاد در میان شیعه باعث شد که نوابغ فقهی بسیار ارزشمند و برجسته ای ظهور کنند و مجموعه های فقهی بزرگ و جالبی را بیافرینند . و نیز در زمینه حدیث و جرح و تعدیل آن کارهای ارزنده ای انجام بدهند .

از مجموعه های حدیثی بعنوان نمونه میتوان از کتاب کافی تالیف یعقوب کلینی و وسائل الشیعه تالیف شیخ حر عاملی و ... نام برد . از مجموعه های فقهی نیز میتوان به عنوان نمونه از کتاب باارزش مفتاح الکرامه و جواهر الکلام و خلاف و تذکره الفقهاء و حقائق الناضره و جامع المقاصد و ... نام برد . که از نظر فقهی و حقوقی دارای ارزش فوق العاده ای هستند .

اینها همه از برکت افتتاح باب اجتهاد می باشند. در تاریخ
فقه شیعه نیز گروهی به نام "اخباری" پیدا شدند که سعی داشتند بنحوی
اجتهاد فقهی را منزوی کنند.

سر دسته این طایفه شخصی بنام "محمد امین استرآبادی" بود
که پس از مدتی اقامت در شهر مدینه الرسول ادعا کرد به چیزهای جدیدی
در فقه رسیده که دیگران نرسیده اند و او علماء اشخاصی مانند شیخ مفید
و... را مورد حمله قرار داد که با اصطلاح باخبار و احادیث عمل نمی کنند
و به رای عمل می کنند یعنی اجتهاد می کنند. استرآبادی عقاید خود را
در کتابی بنام "فوائد المدنیه" منتشر ساخت.

گروهی از علماء روش اخباری را مورد توجه قرار دادند و لکن
تمام حرفهای محمد امین را نیز نپذیرفتند. و آنان مجموعه های فقهی را
به عنوان "احادیث نقل به معنا شده" پذیرفتند. مثلاً شیخ یوسف بحرانی
که منتسب باین گروه بود خود کتاب حدائق الناضره فی فقه الاثمه الاطهار
را نوشت که یک مجموعه فقهی با ارزشی است و در آن بیشتر به اخبار و
روایات اهمیت داده شده است.

"اخباریون" با توجه به افتتاح باب اجتهاد در فقه شیعی در
تاریخ فقه عمر چندانی نکردند که افکارشان در مقابل منطق نیرومند علماء
اصولی و مجتهد منزوی گردید. به طوری که امروزه هرکس نفی اجتهاد در
احکام را از خرافات خنده آور تلقی می کند.

از فقهاء بزرگی که وجودشان در حوزه های علمیه باعث انزوا و
انقراض روش اخباری گری شد میتوان از فقیه هوشمند و بزرگ "وخید
بهبهانی"، "شیخ مرتضی انصاری و آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و...
یاد کرد.

بویژه وخید بهبهانی در ابتداء امر نقش زیادی در مبارزه علمی و
منطقی با روش متحجر اخباری گری ایفا کرد. و سپس شیخ مرتضی با

نوشتن کتاب فرائد الاصول و مکاسب و خراسانی با نوشتن کتاب کفایه الاصول منطق ناتوان اخباریگری را از پای درآوردند. و اجتهاد فقهی همچنان در تاریخ زنده ماند. و موجب حیات علم شد.

۵ - " فتح باب اجتهاد توسط فقهاء آگاه و مبارز اهل سنت "

قبلا گفته شد که در زمان بنی عباس خلفاء شاید از ترس بروز آراء فقهی و فتاوی جدید مجتهدین و فقهاء زنده اجتهاد در احکام را ممنوع و قدغن کرده و فقط چهار مذهب فقهی حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی را از میان انواع گوناگون مکتبهای فقهی رایج مانند زیدی، امامیه، اوزاعی، ظاهری، جریری و حسن بصری و... به عنوان مذاهب رسمی و قابل تقلید اعلان کردند و نیز با این کارشان باب اجتهاد را مسدود ساختند و استنباط احکام و صدور فتاوی مستقل از مذاهب مرسوم را ممنوع کردند. اما شیعه امامیه علیرغم این جریان اعتقاد خود را نسبت بجواز و حتی وجوب اجتهاد از دست نداده و در این مسیر تلاشهای قابل تقدیر زیاد انجام داد.

گروهی از علماء و فقهاء آزاده و متقی اهل سنت نیز همچون فقهاء شیعه در برابر این بدعت عباسی ها مقاومت و ایستادگی کردند و تسلیم خرافه انسداد باب اجتهاد نگردیدند.

چنانکه قبلا گفته شد اولین محترض به این مطلب شهاب الدین زنجانی مدرس فقه شافعی مدرسه مستنصریه بود. اما نتوانست در مقابل شخص " مستعصم " مقاومت کند و علی الظاهر تسلیم گردید. و نیمه زمانی مدرس فقه حنفی در همان مدرسه باندازه زنجانی مقاومت کرد.

" اما نهضت دینی و فکر احیاء روش استنباط فقهی و اجتهاد " در احکام در قرن هفتم و هشتم هجری بطور بالنده و شکوفا

"آغاز گردید. رهبر این نهضت عقیدتی فکری یکی از فقهاء"

"مالکی بنام ابراهیم بن موسی لخمی غرناطی بود که معمولاً"

"با امام ابواسحاق شاطبی معروف است و..."

"یکی دیگر از رهبران این نهضت فکری فقهی احمد بن تیمیه"

"فقیه و امام حنبلی بود و..."

یکی دیگر از این اعلام که در راه تجدید حیات فقه و افتتاح

باب اجتهاد مبارزه کردند "ابن قیم الجوزیه" شاگرد ابن تیمیه می باشد

که دارای آثار و تالیفات بسیار فراوانی است و...

ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم الجوزیه مدت زمانی در قلعهء

دمشق بخاطر همین عقیده شان محبوس و زندانی بودند.

شیخ محمد عبده مفتی دیگر مصر یکی از شاگردان سید جمال الدین

اسدآبادی و نیز محمد رشید رضا نیز از رهبران و مدافعین "انفتاح باب

اجتهاد" بودند.

این شخصیت های برجسته و بزرگ مبارزات پی گیر و زیادی در راه

احیاء اجتهاد انجام دادند^۱

و در این اواخر بالاخره فقها و علمائی همچون "عبدالمجید

سلیم" رئیس اسبق دانشگاه الازهر و نائب رئیس موسسه دارالتقريب بين

المذاهب الاسلاميه، و نیز شیخ محمد مصطفی مراغی یکی از روساء اسبق

الازهر و نیز روشنفکرانی همچون محمد فرید وجدی، دکتر محمد البهی،

حسن البناء و... رهبری نهضت فکری و فقهی انفتاح باب اجتهاد را

عهده دار شدند.

و آخرین فتوای رسمی در مورد عدم انحصار مذاهب فقهی به

۱- بکتاب "مَقَدِّمَةُ فِي أَحْيَاءِ عُلُومِ الشَّرِيعَةِ" ص ۳۵-۱۸ از دکتر صُبْحی

رَجَب مَحْمَصَانِي مراجعه فرمائید

مذاهب چهارگانه معروف اهل سنت، توسط مفسر قرآن، معلم اخلاق و فقیه بزرگ اهل سنت مرحوم شیخ محمود شلتوت مفتی مصر و رئیس سابق دانشگاه دینی الازهر صدور یافت.

این فتوای تاریخی سرآغاز وحدت مسلمین و انقلاب فرهنگی بزرگ در عالم اسلام محسوب می شود. و توانست فقه اهل سنت را از تعصب خشک و تحجر و رکود نجات دهد.

در این فتوای تاریخی علاوه بر اینکه اجتهاد در احکام جایز شمرده شده، و پیروی و تقلید از مذهبی بغیر از مذاهب چهارگانه (حنفی مالکی، شافعی و حنبلی) مانند مذهب جعفری (شیعه اثنی عشر) نیز جایز شمرده است.

متن استفتاء و فتوای شیخ محمود شلتوت از این قرار می باشد.

الف - "استفتاء"

"عده ای از مردم معتقدند که هر فرد مسلمان برای آنکه عبادت
 "و معاملاتش صحیح انجام گیرد، باید تابع احکام یکی از
 "مکتبهای معروفه چهارگانه باشد و در میان مکتبهای چهارگانه
 "نامی از مکتب شیعه امامی و شیعه زیدی برده نشده است آیا
 "جنابعالی با این نظر کاملاً موافقید که مثلاً پیروی از مکتب
 "امامیه اثنا عشری مغایرتی با دین ندارد؟"

ب - "متن فتوا در پاسخ استفتای فوق"

آئین اسلام هیچیک از پیروان خود را ملزم به پیروی از مکتب معینی ننموده، بلکه هر مسلمانی می تواند از هر مکتبی که به طور صحیح نقل شده و احکام آن در کتب مخصوص بخود مدون گشته، پیروی نماید، و کسی که مقلد یکی از این مکتبهای (چهارگانه) باشد می تواند، به مکتب دیگری (هر مکتبی که باشد منتقل شود)

مکتب جعفری معروف به مذهب امامی انشا عشری مکتبی است که شرعا پیروی از آن مانند پیروی از مکتبهای اهل سنت، جایز می باشد. بنابراین سزاوار است که مسلمانان این حقیقت را دریابند و از تعصب ناحق و ناروایی که نسبت به مکتب معینی دارند دوری گیرند، زیرا دین خدا و شریعت او تابع مکتبی نبوده و در احتکار و انحصار مکتب معینی نخواهد بود، بلکه همه (صاحب مذهب) مجتهد بوده و اجتهادشان مورد قبول درگاه باری تعالی است، و کسانی که اهل نظر و اجتهاد نیستند می توانند از هر مکتبی که مورد نظرشان است تقلید نموده و از احکام فقه آن پیروی نمایند، و در این مورد فرقی میان عبادات و معاملات نیست.

(امضاء) محمود شلتوت^۱

خوانندگان محترم چنانکه ملاحظه فرمودید مبارزه فقهاء و علماء اهل سنت در طول مدت انسداد باب اجتهاد بالاخره به نتیجه رسید و رسماً از جانب رئیس الازهر عدم انحصار مکاتب فقهی به آن چهار مذهب معروف و نیز عدم انسداد باب اجتهاد اعلام گردید.

این فتوا بزرگترین نشانه رشد فکری مسلمین و فقهاء امت در عصر کنونی است. و در عین حال خار تیزی بر چشم دشمنان اسلام و مسلمین می باشد که همیشه آنانرا پریشان و متفرق می خواهند.

۱- کتاب همبستگی مذاهب اسلامی (مقالات دارالتقريب بين المذاهب الاسلاميه) ترجمه بی آزار شیرازی ص ۳۱۰ و ۳۱۱

ج - تاریخ فقه سیاسی اسلام

قسمتی از فقه با اداره اجتماع، از قبیل امامت و ولایت و رهبری، نصب امراء ارتش، جمع آوری وجوهات شرعی، و مالیات، جلوگیری از زشتی ها و منکرات، برگزاری مراسم هفتگی و یا سالانه مانند نماز جمعه و حج، حفظ و احیاء حقوق مردم و... و نیز تنظیم روابط جوامع اسلامی با کشورها و جماعات غیر مسلمان، مربوط می شود.

این قسمت از فقه اسلام را "فقه سیاسی" می نامیم. فقه سیاسی اسلام نیز مانند فقه عمومی در طول تاریخ اسلام تکوین و تکامل یافته است. البته فقه سیاسی غیر از فلسفه سیاسی است و نباید این دورا با هم یکی پنداشت.

فلسفه سیاسی اسلام در واقع تحلیل و تعلیل مواضع و دیدگاه های سیاسی آنست، در حالیکه فقه سیاسی به خود دیدگاهها و یا اصطلاح خطوط و نصوص سیاسی اسلام اطلاق می شود. این کتاب راجع به "فلسفه سیاسی اسلام" سخن نمی گوید بلکه فقه سیاسی اسلام را مطرح می کند.

و لذا قبل از ورود به متن کتاب بهتر است فشرده ای از تاریخ آنرا بیان کنیم تا معلوم شود از چه زمانی تدوین یافته و چه مراحلی تکاملی را طی کرده است.

در مطالعه تاریخ فقه سیاسی و ریشه یابی آن در بستر زمان خواه ناخواه باید به عصر حضرت رسول الله (ص) برگردیم. حضرت رسول در دوران پیش از هجرت و در مکه صرفا در مقام تبلیغ پایه های دین اسلام مانند توحید و معاد بود و چون هنوز تعداد مومنین در

اقلیت خیلی پائین قرار داشت و مجتمع اسلامی شکل نگرفته بود و لذا از جانب خداوند احکام و قوانین اجتماعی به آنحضرت وحی نشده بود . اما وقتی بدوران بعداز هجرت می رسیم می بینیم که اکثر آیات منزله از جانب خداوند بر محور مسائل اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی دور می زند . یعنی در این دوره احکام حکومتی اسلام که قسمتی از آن فقه سیاسی است شکل می گیرد و حتی در جامعه اسلامی آنروز به مورد اجراء گذاشته می شود و با نظارت پیامبر پیاده می گردد .

مثلا احکام مربوط به تولی و تبری ، امر به معروف و نهی از منکر ، جهاد ، قوانین ذمه و معاهده با اهل کتاب ، اعزام نماینده و سفیر بکشورهای مختلف آنروز و دعوت جهانی ، اجراء حدود و اعمال شعائر و ... تماما مورد عمل قرار گرفته و پیاده می شود .

این مرحله اولین مرحله از مراحل تاریخ فقه سیاسی است . و بعد از رحلت آنحضرت ضمن رو در روئی مسلمین با مسائل مستحدثه ونوظهور اجتهاد در قرآن و سنت آغاز می شود و براین اساس فقه سیاسی اسلام مدون می گردد و تکامل بیشتری پیدا می کند .

لکن اولین کتب تدوین شده در فقه سیاسی به صورت جداگانه و منفرد نبوده است . بلکه در ضمن فقه عمومی اسلام تدوین یافته است .

مثلا ضمن تدوین احادیث و جوامع فقهی محدثین و فقهاء بخشهایی از کتاب خودرا نیز به مسائلی مانند " حجت و امامت " ، نماز جمعه ، حج ، ارتداد ، بغی و جنگ داخلی ، حدود ، جهاد ، امر بمعروف و نهی از منکر و ... اختصاص دادند . یعنی محدثین و فقهاء سابق فقه اسلام را به صورت عمومی آن تدوین کردند .

اما بعدها برخی از موضوعات که از نظر سیاسی و یا اقتصادی بیشتر مبتلا به بود بطور منفرد در کتابهای جداگانه ای نوشته شد .

کتابهاییکه در زمینه مسائل اقتصادی فقه می نوشتند معمولا

"کِتَابُ الْخُرَاجِ" نامیده می‌شد. مانند کتاب خراج ابویوسف، کتاب خراج یحیی بن آدم از اهل سنت و کتاب مسائل الْخُرَاجِیَّةَ محقق کرکی از فقهاء شیعه. و برخی از اوقات نیز آن کتابها را "الْأُمُوال" می‌نامیدند. کتابهای فقهی که در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی نوشته می‌شدند، یا "کِتَابُ الْحِسْبَةِ" نامیده می‌شدند و یا "أَحْکَامُ السُّلْطَانِیَّةِ" کتب حربه و احکام السلطانیه در واقع همان فقه سیاسی اسلام است، لکن مولفین معمولا محتوای کتابشان را طبق مذهب و مکتب فقهی که خود پیروی می‌کردند می‌نوشتند.

از فقهاء شیعه شهید در کتاب "دُرُوس" مبحث حربه را با همان نام و عنوان بحث کرده است.

اما فقهاء دیگر معمولا آنها تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مورد بحث قرار داده‌اند. و اخیرا از مدرسین فقه در حوزه علمیه قم آیه... نوری همدانی کتاب مستقلی در این مبحث نوشته‌اند. از فقهاء اهل سنت تعداد بیشتری در احکام حربه کتاب نوشته‌و موارد دخالت و میزان دخالت حاکم و دولت اسلامی در شئون اجتماعی مردم را روشن کرده‌اند.

یکی از این کتابها کتاب "معالم القربه فی احکام الحربه" تألیف محمد بن محمد بن احمد قرشی معروف به "ابن اخوه" می‌باشد که قرن‌ها قبل نوشته شده است.

این کتاب در هفتاد باب و قسمت تألیف و تدوین یافته است و در هر بابی از آن وظیفهء محتسب (محتسب بر وزن مجتهد یعنی کسی که مامور و مسئول رسیدگی بامور حربه در جامعه از جانب رهبر مسلمین باشد) را نسبت به یکی از حرفه‌ها و صناعات و چگونگی کشف غش و تقلب در صناعات و معاملات را بیان نموده است.

مثلا عناوین برخی از ابواب آن چنین است:

" باب حسبه برکشتی سازان و اصحاب مراکب " ، " باب حسبه بر نجارها و نشارها " ، " باب حسبه بر اطباء و جراحین " ، " باب حسبه بر آهنگران " ، " باب حسبه بر دارو فروشان " ، " باب مربوط به منکسرات بازارها " ، " باب مربوط به شناختن اوزان و متر و مقادیر " ، " باب حسبه بر نانویان " و . . .

این کتاب در این اواخر توسط یکی از دانشمندان غربی به نام " رُوبن لیبوی " تصحیح و ترجمه و در اروپا چاپ شده و همین کتاب در موسسهء مکتبه المثنی در بغداد افست شده است .

از جمله کتابهای دیگری که در موضوع حسبه بطور مستقل وجدانگانه نوشته شده اند ، کتب ذیل را میتوان نام برد .

۱- الْحِسْبَةُ فِي الْإِسْلَامِ تالیف ابراهیم دسوقی الشهاوی چاپ قاهره

۲- الحسبه فی الاسلام تالیف ابن تیمیه .

۳- الْحِسْبَةُ وَالْمَحْتَسِبُ تالیف نُقُولًا زیاده چاپ بیروت .

از کتابهاییکه تحت عنوان " احکام السلطانیة " نوشته شده اند می توان کتاب الْأَحْكَامُ السُّلْطَانِيَّةُ وَالْوَلَايَاتِ الدِّينِيَّةُ نوشتهء ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی را نام برد .

این کتاب در قرن پنجم هجری نوشته شده است و نویسندة آن " ماوردی " از فقهاء اهل سنت است و در آن کتاب آراء مذاهب چهارگانه فقهی (حنفی ، حنبلی ، شافعی ، مالکی) در زمینهء مسائل سیاسی و احکام حکومتی اسلام را مشروحا آورده است .

این کتاب در بیروت تجدید چاپ شده است .

یکی دیگر از این کتابها ، کتاب الاحکام السلطانیة نوشتهء ابویعلی از فقهاء اهل سنت است .

از فقهاء و علماء شیعه من کتابی را به نام احکام السلطانیة سراغ ندارم که نوشته باشند . آنها فقه سیاسی را چنانکه گفته شد در

داخل فقه عمومی اسلام نوشته اند و این مطلب شاید دو دلیل داشته باشد :

۱- بدلیل اینکه فقهاء اهل سنت معارض و مخالف با دستگاه خلفاء و سلاطین نبودند . و کتابهای خود را برای حکام و سلاطینی که حکومت داشتند می نوشتند مانند ابویوسف که کتاب الخراج را به دستور هارون الرشید نوشته است .

اما فقهاء شیعه بدلیل اینکه آن حکومتها را جائر و ناحق می دانستند بدستگاهشان نیز تقرب نجستند و برایشان کتاب ننوشتند .

۲- دلیل دیگر و عمده تر این بوده است که فقهاء شیعه به دلیل عدم اعتقاد به مشروعیت حکومت آن سلاطین همیشه سرکوب می شدند و از انتشار آثارشان جلوگیری میشد . آنان بیشتر یا در زندان بوده اند و یا اعدام میشده اند و یا اینکه تحت نظر و در کنترل ماموران حکومتی قرار داشته اند .

به عنوان نمونه کتاب فقهی لَمْعَةُ الدَّمِشْقِيَّةِ شهید اول در زندان نوشته شده است . فقهاء شیعه مجبور بودند فقه مالی و اداری و سیاسی را در چارچوب فقه عمومی بنویسند وگرنه امکان نشر آنرا نداشتند .

و لذا فقهاء شیعه در فقه سیاسی اسلام آثار مدون مستقل کمتر از دیگران دارند یکی از فقهاء در این باره می نویسد :

"فقهاء شیعه بدلیل وجود حکومتهای جائر و جو تقیه"

"نخواستند آنطوریکه باید فقه آل محمد (ص) را به مردم عرضه"

"بدارند و..."^۱

و لذا نظرات آنرا راجع به مسائل سیاسی باید از لابلای کتاب

۱- الارقی فی شرح العروه الوثقی ج ۱ ص ۱۸ از آیه الله مرحوم شیخ عبدالکریم زنجانی

های گوناگونشان جستجو کرد. و آنان بعد سیاسی فقه را بیشتر در عمل نشان دادند تا در کتاب و قلم از فقهاء متاخر شیعه برجسته‌ترین اشخاصی که در فقه سیاسی و احکام حکومتی آن بطور جداگانه و مستقل کتـاب نوشتند یکی مرحوم استاد متبحر و فقیه اصولی شیخ محمد حسین نائینی است. او در زمان مشروطیت کتاب "تنزیه المله و تنبیه الامه" را براساس فقه اسلامی در ابطال حکومت مطلقه شاهان و جواز و وجوب استقـرار حکومت مشروطه و آزاد از استبداد نوشت. البته این کتاب در حد نیاز آن زمان برشته تحریر درآمده است.

یکی دیگر از این فقهاء برجسته و بزرگ شیعه حضرت آیه الله العظمی امام روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. ایشان علاوه بر اعلام آراء فقهی - سیاسی شان به صورت اعلامیه و خطابه، کتاب ولایت فقیه را در موضوع ضرورت تشکیل حکومت اسلامی با نظارت فقهاء و بیان شکل رهبری اسلامی در زمان غیبت امام عصر (عج) منتشر ساختند.

اخیرا یکی از فضلاء حوزه علمیه نجف نیز کتابی بنام "مِنْ الْفِقْهِ السِّیَاسِیِّ فِی الْإِسْلَام" نوشته و در بیروت چاپ شده است. این کتاب چند موضوع فقهی مهم یعنی جهاد، دعوت، امر به معروف و نهی از منکر را مورد بحث و گفتگوی فقهی قرار داده است.

از علماء شیعه لبنان هاشم معروف الحسینی نیز کتابی در باب ولایت فقیه نوشته است (الْوَلَايَةُ وَالشُّفْعَةُ)

نوشته حاضر نیز در زمینه فقه سیاسی اسلام تدوین و تالیف گردیده است و در آن از آراء فقهاء برجسته استفاده شده است و دارای دو قسمت می باشد. قسمت اول آن راجع به اصول سیاست داخلی اسلام و قسمت دوم راجع به اصول سیاست خارجی اسلام است.

البته به هیچوجه نمی توان گفت که تمام اصول سیاست داخلی و

خارجی اسلام در این کتاب بحث شده است . نه . فقه اسلامی بویژه شیعی دریای مواجی است که این نوشته می تواند قطرهء بسیار کوچکی از آن فرض شود .

در نوشتن این کتاب علاوه بر قرآن و کتب احادیث و روایات منابع فقهی اصیل و مورد اعتماد شیعه مانند آثار و نوشتجات شهیدین ، علامه حلی ، محقق حلی ، حاج آقا ضیاء الدین عراقی ، شیخ بهائی عاملی ، مقداد سیوری ، شیخ طوسی و . . . نیز تحریر الوسيله امام خمینی استفاده و بهره برداری شده است .

در برخی موارد برای مزید فایده و آگاهی بیشتر از آراء مختلف و نظرات مذاهب فقهی غیر شیعی نیز مانند برادران اهل سنت و غیره از کتب معتبر خودشان نقل شده است . البته این مطلب عمومیت در تمام کتاب ندارد .

این سبک را من از شیخ طوسی در کتاب خلاف و علامه حلی در تذکره الفقهاء اتخاذ کردم . در اصطلاح نویسندگان جدید این روش مقایسه ای و تطبیقی " ویا " مقارن " نامیده می شود .

لازم به یادآوری است که مطالب این کتاب ابتداء به صورت سلسله درسهای فقه سیاسی اسلام برای جمعی از شیفتگان شهد شهادت و آرزومندان لقاء الله در صحنه های جهاد و حماسه ایراد و القا شده و سپس بدینگونه مرتب گردیده است و لذا وجود نواقص ادبی در آن مورد انکار نمی باشد .
 اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ زَادًا لِمَعَادِي يَوْمٍ ، " يَوْمَ الْمَجْرَمِ لَوْ يَفْتَدِي
 يَوْمُئِذٍ بَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَآخِيهِ وَفَضِيلَتِهِ الَّتِي تَوَوَّاهُ "

قم - حوزه علمیه

الف - شکوری ۶۰/۱۲/۱۰

- ۱- قرآن مجید
- ۲- شرایع الإسلام   محقق حلی
- ۳- منیه المرید فی آداب المفید والمُسْتَفید   شهید ثانی
- ۴- نظریة العقد فی الفقه الجعفری   هاشم معروف الحسنی
- ۵- معالم الدین فی الأصول   شیخ حسن بن شهید ثانی
- ۶- آشنائی با علوم اسلامی   آیه ... شهید مرتضی مطهری
- ۷- الفقه علی آراء فقهاء الإسلام   آیه ... شیخ موسی زنجانی
- ۸- المبادئ الشرعیة والقانونیة   صبحی رجب محمضانی
- ۹- أسرار الأساس فی رموز الطاعات   حاج ملاهادی سبزواری
- ۱۰- الخلاف   شیخ ابوجعفر طوسی

تعریف فقه و خطوط اساسی آن

الف - تعریف فقه

ب - تقسیمات فقهی

ج - منابع فقه

د - جمعبندی مطالب

... برای آشنائی هر چه بهتر با سلسله مباحثی که تحت عنوان " فقه سیاسی اسلام " در این کتاب مطرح می باشد ، نخست باید با خود فقه اسلامی بطور کلی آشنا شویم و نیز ابعاد گوناگون و شاخه های انشعابی و تقسیمات مختلف فقهی را بشناسیم .

پس از آشنائی با این مسائل خود فقه سیاسی را در فصول مختلف و بخشهای جداگانه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد .

و لذا برای سهولت درک مطلب ، مباحث این فصل و این درس تحت عناوین کلی ذیل بررسی خواهد شد .

الف - تعریف فقه

ب - تقسیمات فقهی

ج - منابع فقه

د - جمع بندی مطالب .

واژهء " فقه " در لغت بمعنای " فهمیدن " و درک کردن می باشد .
و " تفقه " - هموزن تجسس " نیز به معنای تلاش و کاوش و جستجو برای
فهمیدن و دریافتن می باشد .

روی این معنا در لغت به شخص دانا و فهمیده " فقیه " می گویند
و " متفقه " نیز کسی است که بدنبال کسب فهم و آگاهی و معرفت باشد .

اما این واژه ها (یعنی فقه و فقیه و متفقه و . . .) به جز معنای
لغوی و ادبی شان ، یک معنای اصطلاحی و علمی نیز دارند . و طبق این
معنای اصطلاحی (که قریبا بیان خواهد شد) " فقه " نام یک علم است .
علمی که از شریفترین علوم انسانی و اسلامی است . چون محور و اساس آن
علم تکلیف انسان است و بیان اینکه چه چیزهایی جائز و حلال و
چه اعمالی ممنوع و حرام است .

طبق معنای اصطلاحی " فقیه " کسی را گویند که در آن علم
صاحب نظر و دارای مبنای فتوایی باشد .

علماء اسلام علم فقه را به این صورت تعریف کرده اند .

" فقه عبارت است از فهمیدن و دانستن قوانین و احکام "

" شریعت اسلام از طریق دلایل تفصیلی آنها . " ^۱

یعنی " فقیه " کسی است که قوانین حقوقی ، عبادتی ، اجتماعی ،

۱- الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية .

سیاسی و احکام اسلامی و نظام معاشرتی و معیشتی و نظامی اسلام را با تک تک دلایل آنها بداند و بشناسد و خود این مجموعه قوانین و احکام نیز "فقه" نامیده می شود.

فقه سیاسی و احکام اسلامی است که تنظیم و هدایت روابط سیاسی مسلمین با خودشان و نیز دیگر ملت‌ها و جوامع غیر مسلمان را به عهده دارد. طبق تعریف فوق الذکر بعلمومی مانند خداشناسی و معادشناسی و بطور کلی "اصول دین" فقه اطلاق نمی شود. فقه علم مربوط به بیان تکالیف بشری است. که آیا ارتکاب فلان عمل جایز هست یا جائز نیست؟ در اینجا بیان چند نکته در رابطه با تعریف فقه ضروری است.

۱- فقه علم است پس دارای موضوع و قواعد علمی ویژه خود می باشد. پس اظهار نظر در آن مهارت و تخصص می خواهد.

۲- فقه علم احکام شرعی است، و منظور از حکم شرعی، حکم شرعی تکلیفی و حکم شرعی وضعی است. مثل حرام بودن قتل و مثل بطلان عقد دیوانه.

۳- فقه علم با احکام شرعی فرعی است. با قید کلمه "فرعی" اصول عقاید و اصول فقه خارج شدند.

چون فقه مربوط به صحت و بطلان و حلال بودن و حرام بودن اعمال است و نه جزء عقاید.

علم دیگری وجود دارد بنام "علم اصول فقه" که غیر از علم فقه است. علم اصول فقه از قوانین و قواعدی بحث می کند که آن قواعد در برداشت و استنباط احکام شرعی بفقیه کمک می کند، با قید "احکام شرعی فرعی" در تعریف فقه علم اصول فقه نیز از آن تعریف خارج گردید.

۴- فقه علمی است که درباره احکام شرعی فرعی از طریق دلایل تفصیلی آن بحث می کند.

قید جمله "دلایل تفصیلی" بمعنای اجتهاد است. پس بنا بر این

فقیه همان " مجتهد " است و مجتهد نیز همان فقیه . و اجتهاد و فقاہت هر دو به یک معنا و مفهوم هستند .^۱

فقیه فیلسوف و حکیم و عارف بزرگوار و وارسته حاج ملا هادی سبزواری (صاحب کتاب منظومه فلسفی) در کتاب ابتکاری و شگفتی انگیز خود " شرح نبراس " فقه را بطور عامتری معنا و تفسیر و تعریف کرده است . او فقه را به دو قسم " فقه اکبر " و " فقه اصغر " تقسیم می کند . و می گوید تفکر در اصول عقاید مانند توحید و . . . فقه اکبر و دانستن احکام فرعی شرعی از طریق دلایل تفصیلی آن نیز " فقه اصغر " نامیده می شوند .

و معنای سومی نیز برای آن ذکر می کند که از مجموع و تلفیق دو معنای اول بدست می آید . و طبق این معنای سوم فقه عبارت است از دانستن " عقاید دینی " - اعم از اصول و فروع - با دلایل " یقینی " آن دقت شود که " دلایل یقینی " به غیر از دلایل تفصیلی می باشد .

و اکنون متن بیان حاج ملا هادی

" فقه در لغت بمعنای فهمیدن می باشد . و در صدر اول اسلام "

" تفکر در اصول عقاید و تعمق و ژرف اندیشی در معارف الهی "

" فقه نامیده می شد "

" لکن متاخرین از اهل شریعت وقتی کلمه فقه را بگویند "

" منظورشان فقه اصغر است . و فقه اصغر نیز به این صورت تعریف "

" می شود هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها "

" التفضیلیه و گاهی نیز کلمه فقه را می گویند و از آن فقه اکبر را "

" قصد می کنند . و منظور از فقه اکبر علم کلام - علمی که بآن "

" در اصول عقاید استدلال می شود - می باشد .

"و گاهی واژه فقه گفته می شود و از آن دانستن عقاید دینی"
 "که از طریق دلایل یقینی بدست آمده باشد، قصد می گردد" ۱
 در کتاب *الفقه الارقی فی شرح العروۃ الوثقی* نیز فقه را به فقه
 اکبر و فقه اصغر تقسیم کرده است. ۲

این خلاصه نظرات و اقوال فقهاء درباره تعریف فقه بود که
 ملاحظه فرمودید. و منظور ما از کلمه فقه و علم فقه در این مباحث و در
 این کتاب همان فقه اصغر است. یعنی علمی که از احکام شرعی فرعـی از
 طریق ادله تفصیلی آ بحث می کند.

در قرآن مجید نیز کلمه "فقه" و مشتقات آن بارها بکار رفته و
 ذکر شده است.

در قرآن فقه هم بمعنای لغوی یعنی صرف فهمیدن و هم بمعنای
 اصطلاحی آن یعنی "علم با احکام شرعی..." آمده است.
 در داستان حضرت شعیب و قوم او نقل شده که
 "یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول" ۲

یعنی قوم شعیب و مخالفین آنحضرت به او گفتند ای شعیب ما
 بسیاری از حرفهای ترا نمی فهمیم
 در این آیه معنای لغوی "فقه" منظور نظر است.

همینطور حضرت موسی از خداوند می خواست که لکنت زبان را
 از او بگیرد تا مردم سخنانش را بفهمند.

۱- شرح نبراس ص ۳

شرح نبراس یک کتاب فقهی و بصورت منظومه و شعر می باشد.
 اشعار آنرا حاجی خودش سروده و خودش نیز بر آن شرح نوشته است. کتاب
 بسیار مفید و عجیبی است.

۲- ج ۱ ص ۵۶ ۳- سوره هود آیه ۹۱

وَأَحْلَلْ عُقْدَهُ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي " ۱

در این آیه نیز " فقه " بمعنای لغوی یعنی " صرف فهمیدن " بکار رفته است . و از این موارد در قرآن مجید زیاد است .
اما در جای دیگری از قرآن مجید کلمه فقه بمعنای اصطلاحی آن آمده است :

"وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نُفِّرُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَفْقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ" ۲

یعنی مومنان نباید همگی (برای جهاد و یا تفقه در دین) بیرون روند ، بلکه باید از هر طایفه و جماعتی گروهی بروند و در دین خدا " تفقه " کنند و آنگاه که به میان قوم و قبیله خویش بر می گردند آنهارا هشدار و انداز دهند ، شاید بترسند و ایمان بیاورند .
این آیه صراحت کامل در " تفقه دینی " دارد .

و تفقه در دین بمفهوم تعلم و آموزش تکالیف و واجبات و شناخت محرمات الهی برای هر مسلمانی واجب عینی است .

چنانکه تحصیل فقه از واجبات عینی و برخی موارد آن واجب کفائی هر مسلمانی است . شانه خالی کردن از زیر بار تفقه و آموزش تکالیف واجب اسلام از گناهان کبیره است . و فقیه الکو و شهید تشیع " شهید ثانی " در این باره خطاب به دانشجویان و طلاب چنین میفرماید " باید متوجه بود که در دوره معاصر و یا اکثر دوره ها افرادی " که در اداء واجب و تکالیف الزامی امثال تحصیل علوم دینی " بهاخیزند و مقام و مرتبتی را که مورد رضای الهی باشد "

" (بویژه در تحصیل فقه) بدست آورند بسیار کمیاب هستند .
 " چنانچه ما تحصیل فقه را واجب و الزامی بدانیم ، لااقل
 " واجب کفائی است و دست کم اداء چنین امر واجب مقتضی
 " است که در هر منطقه و هر محیطی ، یک نفر به این وظیفه در
 " حد رفع نیاز آن محیط قیام کند ، و اداء چنین وظیفه ای
 " ایجاب می کند که عده زیادی فقیه در اقطار مختلف گیتی
 " به وجود آیند راستی کی و چه زمانی چنین شرایط و اوضاعی
 " تحقق می یابد (که مردم سراسر جهان از وجود چنین فقهای
 " بهره مند باشند ؟) "

" علاوه بر آنکه تحصیل فقه دارای وجوب و ضرورت است ،
 " تحصیل و فراهم آوردن مقدمات آن و لوازم آن مانند تحصیل
 " علوم پایه علوم شرعی و کتابهایی که این علوم بر آنها مبتنی
 " است مانند حدیث و امثال آن و نیز تصحیح و ضبط این کتابها
 " واجب و ضروری است ، در حالیکه هیچ یک از اینگونه
 " اقدامات در زمان حاضر (عصر شهید ثانی) بچشم نمی خورد
 " روی این اصل ، تقاعد و خانه نشینی و کسالت و تن آسائی و
 " شانه خالی کردن از زیر بار تحصیل فقه و اشتغالات دیگر
 " علمی ، و یا اشتغالاتی که در زمینه علوم پایه فقه انجام
 " می گیرد از " بزرگترین گناهان محسوب می شود اگرچه
 " اینگونه تقاعد و خانه نشینی به عبادت (اعم از دعا و قرائت
 " قرآن) صرف گردد "

در عین حال چنین عبادتی که او را از انجام وظیفه شرعی و
 ضروری باز می دارد به عنوان فرار از تکلیف و ارتکاب گناه بشمار می آید)
 " بنابراین به چه دلیل می توان گفت که یک فرد خانه نشین که
 " بدینسان از اشتغال به علوم دینی شانه خالی می کند - بر "

" فرض آنکه اوقات خود را صرف عبادت کرده و با چنین اهتمام "
 " ناچیزی، قانع و از ارتقاء به مقامات و منازل افراد والامقام "
 " محروم است - از مصائب هول انگیز و دهشت زای روز رستاخیز "
 " در امان می باشد؟ " ۱

این خلاصهء مطالب مربوط به تعریف فقه و بیان ارزش و اهمیت
 آن بود که ملاحظه شد . روایات و احادیث زیادی در اهمیت فقه هست
 که از ذکرش معذوریم .

۱- منیة المرید شهید ثانی متن عربی ص ۱۸۳ و ترجمهء فارسی آن ص ۵۵۸
 (لازم به تذکر است که منیه المرید توسط دکتر سید محمد باقر حجتی بنام
 آداب تعلیم و تعلم در اسلام بفارسی ترجمه جالب شده است)

"علم فقه" نیز همانند همه علوم و معارف بشری علمی است که باید تقسیم بندی و تبویب و ترتیب داشته باشد.

تقسیم بندی علوم اولاً بمنظور تسهیل و ساده سازی امر تدریس و تدرس صورت میگیرد. و ثانیاً به منظور معلوم شدن قلمرو و حوزه عملکرد آن رشته علمی و ارزیابی میزان توانائی اش در رفع یکی از نیازهای جامعه بشری صورت می گیرد.

علم فقه که در واقع همان علم حقوق اسلامی است نیز به همین صورت است. علم فقه و منابع حدیثی فقه از قدیم دارای تقسیم بندی و تبویب بوده است، لکن این تقسیم بندیها آنطوریکه باید جامع و ایده آل نبوده است.

اولین تقسیم بندی فقهی را از علماء شیعه محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام انجام داده است. هر چند که پیش از او محدثین نیز در کتب حدیثی تبویب و تنظیم خاصی را دنبال می کرده اند. اما محقق حلی علاوه بر باب بندی تقسیم بندی کلی از فقه را صورت داده است.

مرحوم استاد شهید مطهری در مورد تقسیم بندی فقه و شیوه تقسیم محقق حلی چنین می نویسد

"... آیا این مسائل گسترده فقهی به نحوی دسته بندی شده"

"و تقسیمی بر مبنای صحیح روی آنها صورت گرفته است یا خیر؟"

"پاسخ این است که متأسفانه، خیر. تقسیم و دسته بندی معروف"

"همان است که محقق حلی صاحب شرایع در کتاب شرایع"

"آورده است. شهید اول در کتاب قواعد اندکی در باره آن"

"توضیحاتی داده است. عجیب این است که شارحان زبردست"

"کتاب شرایع از قبیل شهید در مسالک و سید محمد نوه^۱ اودر"
 "در کتاب مدارک و شیخ محمد حسن نجفی در جواهرکوچکترین"
 "تفسیر و توضیحی درباره^۲ تقسیم محقق نکرده و نداده اند"
 "خود شهید اول نیز در کتاب لمعه از روش محقق پیروی نکرده"
 "است"^۱

محقق حلی فقه را به چهار قسمت کلی تقسیم کرده و هر کدام از این چهار قسمت دارای ابواب زیادی هستند که اصطلاحاً هر کدام از بابهای فقهی را نیز "کتاب" نامیده است. و آن چهار قسمت از این قرار هستند.

۱- تقسیم بندی محقق حلی

۱- "عبادات" یک قسم از فقه عبادات نام دارد. و منظور از عبادت آن کارهایی است که برای انسان تکلیف هستند و شرط قبولی این کارها و تکالیف این است که به قصد قربت یعنی به منظور جلب رضایت الهی انجام گیرد. مثل نماز و ...

۲- "عقود" و آن جمع کلمه^۳ "عقد" است. آن قبیل کارها و مسائلی را که قصد قربت شرط صحت آن نباشد و به خواندن عقد و صیغه نیز احتیاج داشته باشد و شرط صحت عقد "ایجاب و قبول" دو طرف عقد باشد آنها را "عقود" می نامند. در واقع عقود همان معاملاتی است که به رضایت طرفین معامله یعنی خریدار و مشتری نیاز دارد. مانند بیع، اجاره و نکاح.

۳- "ایقاعات" و آن نیز جمع واژه^۴ "ایقاع" می باشد. منظور از ایقاع آن سری کارها و معاملاتی است که قصد قربت شرط صحت آن نیست

و نیز بایجاب و قبول نیاز ندارد. یعنی لازم نیست رضایت طرفین عقد در آن جلب شود. صیغه‌ای است یک جانبه. مانند "ابراء" یعنی صرف نظر کردن کسی از طلب خود و نیز مانند هبه و طلاق و...

۴- "احکام" آن قبیل کارهایی که قصد قربت در صحت آن شرط نمی‌باشد و در عین حال نیازی به عقد یکجانبه و یا دو جانبه نیز ندارد. حکمی است که خدا تشریع کرده و لازم الاجرا است. مانند دیه، قصاص، حدود و تعزیرات و...

محقق حلی پس از این تقسیم بندی برای فقه برای هریک از قسمتهای چهارگانه ابواب و فصولی ذکر می‌کند. ولی طبق معمول همه فقها بجای کلمه "باب" از واژه "کتاب" استفاده می‌کند. مثلاً در بخش عبادت بجای آنکه بگوید "باب الصلوات"، "کتاب الصلوات" می‌نویسد. محقق حلی در کتاب شرایع بخش عبادات را به ده باب و یا ده کتاب به این صورت تقسیم می‌کند.

۱- "کِتَابُ الطَّهَّارَةِ" راجع به مسائل بهداشتی مثل آب، غسل

و...

۲- "کِتَابُ الصَّلَاةِ" راجع به انواع گوناگون نماز و شرایط و ضوابط آنها، مانند نماز یومیه، نماز جمعه، نماز جماعت، نماز مسافر و نماز عیدین و نماز خوف و...

۳- "کِتَابُ الزَّكَاةِ" راجع به پرداخت مالیات و وجوه شرعی که در اسلام بعنوان زکات و یا صدقات واجب شده است و بیان ضوابط و شرایط آن و موارد مصرفش.

۴- "کِتَابُ الْخُمْسِ". راجع به مالیاتی از درآمد و کسب و... که باید بعنوان یک پنجم بحاکم شرع و فقیه جامع الشرایط پرداخت شود و بیان موارد مصرف آن.

۵- "کِتَابُ الصَّوْمِ" راجع به روزه ماه رمضان و روزه‌های مستحبی و

شرایط و آداب روزه داری . . .

۶- "كِتَابُ الْإِعْتِكَافِ" . اعتكاف در لغت به معنای اقامت در یک محل مخصوصی را می گویند . و در اصطلاح فقهاء عبارت از نوعی عبادت است که انسان قصد اقامت سه روز و یا بیشتر در یک مسجدی بنماید . . .

۷- "كِتَابُ الْحَجِّ" . راجع به آئین پرشکوه و مراسم عبادی- سیاسی جهانی حج و شرایط و آداب آن .

۸- "كِتَابُ الْعُمْرَةِ" . نوعی حج غیر موسمی و آداب آن .

۹- "كِتَابُ الْجِهَادِ" . راجع به امر مهم جهاد و آداب و شرایط آن .

۱۰- "كِتَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ" . راجع به وظیفه سیاسی و اجتماعی بسیار بزرگ امر بمعروف و نهی از منکر .

طبق تقسیم بندی محقق حلی این ده باب و یا ده کتاب فقهی را جزء عبادات می شمارد . یعنی اگر یکی از آنها به قصد قربت و نزدیکی بخدا انجام نهدیرد ، مورد قبول نیست .

همینطور محقق بخش " عقود " را به پانزده کتاب بقرار ذیل تقسیم می کند .

۱- "كِتَابُ تِجَارَتِ" . راجع به آداب بازرگانی و معاملات و شرایط صحت و بطلان آن و انواع تجارتات حلال و مکاسب حرام .

۲- "كِتَابُ رَهْنٍ" . راجع به گرو و احکام و مسائل مربوط به آن .

۳- "كِتَابُ مُفْلِسٍ" . راجع به ورشکستگی افراد و موسسات و وظیفه حکومت شرع و مردم در قبال آن .

۴- "كِتَابُ الْحَجَرِ" . راجع به احکام مواردی که انسان از مال خودش ممنوع التصرف می شود . مانند دیوانگی و . . .

۵- "كِتَابُ الضَّمانِ" . راجع به ضمانت و مسائل و شرایط آن .

- ۶- "كِتَابُ الصَّلَح" . راجع به قوانین و آداب مصالحه .
- ۷- "كِتَابُ شَرَكْت" . راجع به شرکت و قوانین مربوط به آن .
- ۸- "كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ" . راجع به قوانین و رابطه سرمایه و کار و قوانین مربوط به این موضوع .
- ۹- "كِتَابُ الْمَزَارَعَةِ وَالْمَسَاقَاتِ" . راجع به قوانین و آداب کشاورزی و قراردادهای زراعتی و باغداری و آبیاری در اسلام .
- ۱۰- "كِتَابُ الْوَدِيعَةِ" . راجع به امانتی که بکسی سپرده می شود با شرط عدم استفاده امانتدار و مسائل مربوط به آن .
- ۱۱- "كِتَابُ الْعَارِيَةِ" . راجع به امانتی که بکسی سپرده می شود با قید آزادی انتفاع امانتدار .
- ۱۲- "كِتَابُ الْإِجَارَةِ" . راجع به عقد اجاره و مسائل آن .
- ۱۳- "كِتَابُ الْوَكَالَةِ" . قوانین و مسائل مربوط به وکالت در آن بررسی می شود .
- ۱۴- "كِتَابُ الْوُقُوفِ وَالصَّدَقَاتِ" . راجع به احکام وقف دائم .
- ۱۵- "كِتَابُ السَّكْنَى وَالْحَبْسِ" . راجع به مسائل و قفهای موقتی .
- ۱۶- "كِتَابُ السَّبْقِ وَالرَّمَايَةِ" . راجع به مسابقات مرکبهای نظامی و جنگی مثل اسب و شتر و کشتی و . . . و نیز در آن شرایط و آداب مسابقات تیراندازی بحث و گفتگو می شود .
- ۱۷- "كِتَابُ الْوَصِيهِ" . راجع به قوانین وصیت و آداب و شرایط وصایت .
- ۱۸- "كِتَابُ الْإِهْبَاتِ" . راجع به قوانین هیه و بخشش .
- ۱۹- "كِتَابُ النِّكَاحِ" . راجع به قوانین ازدواج و حقوق زوجین و . . .
- این نوزده کتاب را محقق حلی جزء عقود شمرده است . چنانکه استاد شهید مطهری نیز متذکر شده محقق ابتداء گفتند ابواب و کتب عقود پانزده کتاب می باشد ، اما عملاً نوزده کتاب شد . علت آن معلوم

نیست. حتما کلمهء "تِسْعَة عشر" (نوزده) با کلمهء "خَمْسَة عشر" (یعنی پانزده) اشتباه املائی شده است.

محقق حلی برای "ایقاعات" نیز یازده کتاب ذکر می کند.

۱- "کتاب طلاق". راجع به فسخ عقد زوجیت و جدائی زن و شوهر و مسائل مربوط به آن.

۲- "کِتَابُ الْخُلْعِ وَالْمُبَارَاتِ". راجع به نوع خاصی از طلاق که باین اسم نامیده می شوند.

۳- "کِتَابُ الظَّهَارِ". راجع به حرمت ظهار و آن این است که مرد زنش را از لحاظ کمر به مادر خود تشبیه کند.

۴- "کِتَابُ اِهْلَاءِ". راجع به حرمت سوگند خوردن مرد برای عدم مقاربت با همسرش و بیان وظیفه حاکم شرع در این میان و...

۵- "کِتَابُ لِعَانِ". لعان بروزن "میان" و آن راجع به رابطه خانوادگی زن و شوهر و مواردی که همدیگر را به بی عفتی و فحشاء نسبت دهند و متهم سازند و وظیفه حاکم شرع در این رابطه.

۶- "کِتَابُ عَتَقِ". راجع به آزاد سازی برده ها و اجر و ثواب این کار.

۷- "کتاب تدبیر و مکاتبه و استیلا". راجع به برخی از شیوه های آزاد کردن بردگان.

۸- "کِتَابُ الْجُعَالَةِ". راجع به قرارداد یکجانبه اجاره از طریق اعلان عمومی. مثلاً کسی اعلان کند که هرکس فلان کار را برای من انجام دهد فلان مبلغ پرداخت خواهم کرد.

۹- "کِتَابُ الْاِقْرَارِ". راجع به اقرار و اعتراف متهمین و مجرمین و شیوه ارزیابی قضائی این اعترافات.

۱۰- "کِتَابُ الْاِیْمَانِ". ایمان بروزن "میدان" جمع یمین است. یعنی قسم خوردن و در این کتاب راجع به ارزش قضائی سوگند و شرایط

آن سخن گفته می شود .

۱۱- "کتاب النذر" . راجع به نذر شرعی و شرایط آن .

این یازده کتاب بخش ایقاعات فقه اسلام را تشکیل می دهند .

محقق حلی برای بخش احکام فقه نیز دوازده کتاب ذکر می کند .

۱- "کتاب الصید والدباجة" . راجع به آداب شکار و سربردن حیوانات .

۲- "کتاب الأطعمة والأشربة" . راجع به خوردنیها و نوشیدنیها و موارد پاک و حلال و حرام و ناپاک آن .

۳- "کتاب غصب" . راجع به مسائل غصب و غاصب و ...

۴- "کتاب اَحْیَاءُ مَوَاتٍ" . راجع به قوانین ارضی اسلام و اینکه چگونه باید زمینهای مرده را زنده کرد و ...

۵- "کتاب شُفَعَه" . راجع به احکام مربوط به موارد حق اولویت در معاملات مشروع .

۶- "کتاب لقطه" . راجع به احکام و مسائل چیزهائی که انسان پیدا می کند . مثل پول یا بچه شیرخوار که او را "لقیط" می نامند .

۷- "کتاب الفرائض" . راجع به قانون توریث و توارث در اسلام و بیان مسائل ارث .

۸- "کتاب قضاء" . راجع به آئین قضاوت و آداب آن و شرایط قاضی و ...

۹- "کتاب الشَّهَادَات" . راجع به مسائل مربوط به گواهی و شهادت و شرایط ارزش و اعتبار قضائی شهادت شهود .

۱۰- "کتاب حُدُودُ وَ تَعْزِیْرَات" . راجع به قوانین جزائی و کیفری اسلام و تادیب مجرمین . مانند حد زکات ، محارب و مرتد و سارق و تعزیر و تادیب عاملین و مرتکبین فحشاء و ...

۱۱- "کتاب الْقَصَاصُ" . راجع به احکام مجازات جانیان مانند

قاتل و یا کسی که کسی را مجروح کند و معیوب نماید و یا کسی به مال کسی صدمه وارد نماید .

از نظر فقیه بزرگ شیعه محقق حلی این یازده مورد نیز بخش احکام فقه اسلامی هستند .

در مورد تقسیم بندی فقه و اطلاع بیشتر از کتب فقهی و اصطلاحاتی که در اینجا بکار برده شدند ، در زبان فارسی مراجعه به کتاب آشنائی با علوم اسلامی ج ۳ بسیار مفید خواهد بود .

در اینجا یادآور می‌شوم که شیخ طوسی در کتاب گرانقـــــدر " الخلاف " تنظیم و باب بندی و فصل بندی دیگری از فقه دارد که طبق آن ابواب و کتب فقهی جمعا هشتاد و چهار کتاب مستقل می باشد . این تقسیم بندی جالبتر است و ما آنرا در فصل دوم از همین کتاب به تفصیل ذکر کرده ایم .

۲- تقسیم بندی نجفی خوانساری

مرحوم آقا شیخ موسی نجفی خوانساری بر درس مکاسب مرحوم آیه . . . نائینی تقریراتی نوشته و در آن کتاب فقه را به این صورت تقسیم بندی کرده است .

۱- عبادات

۲- معاملات

۳- عادات

۴- احکام

اما خوانساری کوچکترین توضیحی درباره این اقسام و اینکه چه ابوابی داخل در عبادات است و چه ابوابی داخل در معاملات یا عادات یا احکام و اساسا تعریف هر کدام از اینها چیست نداده است ^۱

۱- آشنائی با علوم اسلامی ج ۳ ص ۱۲۸ از شهید مطهری

۳- تقسیم بندی دیگر

مرحوم مطهری می گوید که او از تقسیم بندی دیگری در فقه آگاه است، اما آنرا بطور شفاهی از فقهاء شنیده و در کتابی ندیده است، و آن تقسیم از این قرار است.

۱- عبادات

۲- معاملات

۳- سیاسات

۴- احکام

(صفحه ۱۲۸ آشنائی با علوم اسلامی)

اما از علماء معاصر مرحوم شیخ موسی زنجانی کتابی به نام "إِلْفَةُ عَلَى آرَاءِ فُقَهَاءِ الْإِسْلَام" نوشته و در آن کتاب تقریبا فقه را به صورتی که مرحوم مطهری نقل می کند تقسیم نموده است.

تقسیم بندی زنجانی از این قرار است :

۱- ابواب العبادات

شامل طهارت، صلات، زکات، خمس، حج، جهاد، امر بمعروف، و نهی از منکر.

۲- ابواب العقود والایقاعات

شامل کتب: تجارت، رهن، حجر و فلس، صلح، حواله، ضمانت و کفالت، شرکت، وکالت، عاریه، مضاربه، اجاره، مزایعه، مساقسات، سبق و رمایه، جعاله، عتق، غصب، لقطه، احياء موات، وقوف و صدقات همه، نذر و عهد ویمین، نکاح، طلاق، حضانت (یعنی مسائل مربوط به سرپرستی فرزندان بعد از طلاق مادر)، نفقات، عقیقه (احکام قربانی که برای نوزاد ذبح می شود)، وصیت.

۳- ابواب الاحکام والسیاسات

شامل کتب: فرائض (یعنی ارث)، صید و ذبائح، اطعمه، اشربه
قضاء، شهادت، کفارات، اقرار، حدود، قصاص، دیات، قسامه (نوعی
سوگند دسته جمعی برای اثبات قتل که احکام خاصی دارد)^۱

۴- تقسیم بندی محمصانی

یکی از حقوقدانان و علماء برادران اهل تسنن تقسیم بندی خاصی
از فقه دارد که ملاحظه و مطالعه آن نیز بی فایده نخواهد بود، دکتر
صبحی محمصانی در کتاب حقوقی و فقهی خود، ابتداء فقه را به سه قسمت
ذیل تقسیم نموده.

۱- عبادات. و منظور از آن مباحث فقهی است که به عقیده و
ایمان مربوط می شود و برای کسب کمال معنوی و ثواب اخروی معمول میگردد
مثل نماز، روزه، حج، زکات و از این قبیل.

۲- قسمتی از فقه که از اصول اخلاقی بحث می کند.

۳- احکام قانونی، و منظور از آن آن بخش از فقه اسلامی است که
حد و مرز حقوق قانونی افراد را در زندگی اجتماعی معین می کند.

آنگاه " محمصانی " خود قسم سوم را به شش قسمت تقسیم می کند:

۱- " فقه جزائی ". مانند مباحث مربوط به قتل، سرقت، زنا،

شرب خمر، قذف، جرم شناسی و کلا مباحث حدود، دیات و قصاص.

۲- " احوال شخصیه یا فقه خانواده ". مانند نکاح، طلاق،

رضاع و شیر دادن، حضانه، وصیت و ولایت، ارث، نفقه و مسائل عده^۲

۱- کتاب الفقه علی آراء فقهاء الاسلام کتاب موجز و جالبی است که جامع
اقوال شیعه و سنی در مسائل بوده و بصورت پاسخ و پرسش است.

۲- شیخ حسن خالد مفتی لبنان نیز کتابی در فقه نوشته و اسم آنرا
الأحوال الشخصیه فی الشریعة الاسلامیه گذاشته است.

- ۱- " فقه معملاتی یا فقه مدنی ". مانند مباحث فقهی مربوط به اموال و عقود و تصرفات از قبیل، بیع، اجاره، هبه، عاریه، ودیعه، کفالت، حواله، شرکت، صلح و نیز غصب و اتلاف و جرائم مدنی.
- ۴- " مخاصمات یا فقه قضائی ". مانند قضاء، بینات، دعاوی و مسائل و موضوعاتی که در محاکمات از آنها استفاده می شود.
- ۵- " سیر " (سیر بروزن چیر جمع کلمه سیره) باغند جهاد، عقد ذمه، امان و مسائل مربوط به دارالاسلام و دارالحرب و مسائل مربوط به جنگ و صلح. و این همان چیزی است که امروزه " حقوق بین الملل " می نامند.

(این همان اصول سیاست خارجی است)

- ۶- " احکام السلطانیه ". شامل مباحثی که در اداره حکومت مسلمین بکار آید. مثل وزارت، ولایت، جیش و ارتش و خلافت و رهبری و مثل مالیاتها از قبیل جزیه، عشری (یکدهم) و خراج.^۱
- (این قسمت را نیز میتوان اصول سیاست داخلی نامید).

البته در فقه اهل تسنن کتب مستقلی نیز با نام " الاحکام السلطانیه والولایات الدینیّه " نوشته ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی از علماء قرن پنجم هجری. و کتاب السیاسة الشرعیة نوشته ابن تیمیّه و کتاب السیاسة الشرعیة نوشته عبدالوهاب خلاف و کتاب احکام السلطانیه نوشته ابویعلی الفراء الحنبلی و احکام اهل الذمه نوشته ابن قیم الجوزیه والطرق الحکمیة فی السیاسات الشرعیة تالیف ابن جوزیه و...

۱- المبادئ الشرعیة والقانونیة فی الحجر و النفقة و الموارث و الوصیة

۵- تقسیم بندی بحر العلوم

برخی از فقهاء اسلام کوشش کرده اند که فقه را با دید و ملاک دیگری تقسیم بندی کنند. سید محمد بحر العلوم و سید کاظم از این قبیل اند. هاشم معروف الحسینی این تقسیم بندی را پرورش داده و مشخص تر نموده است:

۱- حقوق

۲- احکام

حق و ملکیت تسلطی است که برای انسان قرار داده شده مانند حق تحجیر، حق شفعه و... حق هم با عیان و هم به منافع تعلق میگیرد. اما حکم عبارت است از ترخیص در انجام دادن و ترک کردن چیزی. و حکم مربوط به حاکم می شود و در اختیار مکلف نیست و انسان اختیارپذیرش و یا رد آن را ندارد. مانند موارد ترخیص از عقود جائز و...^۱ بهر حال اینها مباحث فنی و تخصصی است و به همین مقدار کفایت می شود.

۶- یک تقسیم بندی جدیدتر

تقسیمات محقق حلی در فقه براساس "نیت" و "انگیزه" صورت گرفته است. یعنی ابواب فقهی را براساس نیت و انگیزه هائی که مکلفین آنها را انجام می دهند تقسیم نموده است. مثلاً به قصد تقرب به خدا باید انجام بگیرد و یا قصد و نیت قربت در آن شرط نیست.

تقسیم بندی محمضانی نیز براساس "دنیا و آخرت" و "فرد" و

"اجتماع" صورت گرفته است.

اما تقسیم بندی دیگری از فقه می توان صورت داد (همچنانکه برخی از فقهاء چنانکه یاد شد تقریباً در آن راه قدم برمی داشته اند) و این تقسیم بندی براساس " موضوع " و مسائل مورد بحث در ابواب فقهی می باشد . یعنی فقه را بر مبنای موضوعاتی که دارند تقسیم و نام گذاری کنیم .

روش سوره بندی و نامگذاری سوره های قرآنی نیز این بوده و می باشد . یعنی سوره های قرآن براساس موضوعات و یا برخی از موضوعاتی که در آن سوره مورد گفتگو و بحث می باشد ، نامگذاری شده اند . مثل سوره بقره و سوره نحل (زنبور عسل) و سوره نمل (مورچه) و سوره ناس (مردم) و سوره شورا و سوره کهف و سوره مریم و سوره جن و ... .
چون در این سوره ها از این مسائل و موضوعات ذکر شده و نام برده شده است . دیگر سوره های قرآن نیز بر همین روال و روش نامگذاری شده اند .

پس چه بهتر است که فقه را نیز مثل قرآن مجید و کلام الهی بر مبنای موضوعات فقهی تقسیم بندی و نام گذاری کنیم .

براساس این روش فقه به بخشهای ذیل تقسیم می شود:

- ۱- فقه تطهیری (طهارات)
- ۲- فقه عبادی
- ۳- آداب یا فقه المعاشره
- ۴- فقه المعاش (فقه اقتصادی)
- ۵- فقه قضائی
- ۶- فقه سیاسی

بر اساس این تقسیم نظم نوین و تبویب تازه تری را می توان در فقه اسلامی صورت داد و " مسائل مستحدثه " را نیز در آن گنجانید . چون

طبق حدیث فقهاء موظفند مسائل نوظهور یعنی "مسائل مستحدثه" را با مبانی و اصول فقهی مورد ارزیابی قرار داده و پاسخ گویند. و این یکی از مهمترین رسالتها و وظایف اجتهادی فقیه است.

در اصول فقه بحثی تحت عنوان "انسداد و افتتاح باب علم" مطرح می باشد و در آنجا مستدلا باز بودن باب علم یعنی مجاز بودن اجتهاد و استنباط به ثبوت رسیده است.

و روشن گردیده است که باب علم مسدود و بسته نیست. و باز بودن باب و در علم و اجتهاد و استنباط به معنای مجاز بودن تنظیم و تبویب جدید و ساده تر فصول و کتب فقهیه نیز هست. روی همین اصل است که استاد شهید مرتضی مطهری میگوید

"متأسفانه فقه ما بر اساس صحیح و درستی تقسیم بندی نشده "

" است. تقسیم و دسته بندی معروف همان است که محقق حلی "

" در کتاب شرایع انجام داده است و... " ۱

امید آنکه روزی با تدوین و تقسیم و تبویب مجدد و دقیق تر

علم فقه آرزوی این شاگرد شهید فقه جعفری برآورده شود.

با توجه به مطالبی که تا اینجا بیان گردید این سؤال پیش می‌آید که منابع فقه اسلامی چیست؟ یعنی فقه اسلامی از کجا و از چه منابعی تغذیه می‌کند، و این منابع تا چه میزان مورد اطمینان هستند. پاسخ این سؤال این است که منابع فقه اسلامی عبارتند از

۱- کتاب الله یا قرآن مجید

۲- سنت. و منظور از آن گفتار، کردار و تقریر و امضاء معصومین است.

۳- اجماع. یعنی اتفاق نظر تمام فقهاء یک عصر در یک مسئله ویژه.

۴- عقل.

اولین منبع تغذیه فقه اسلامی کتاب جاودانی خدا "قرآن مجید" است. قرآن مجید تماماً وحی خدا به آخرین پیامبرش حضرت محمد بن عبدالله (ص) می‌باشد. و فقهاء خصوصاً عده‌ای از آیات قرآنی را که مسائل فقهی مستقیماً از آنها استفاده می‌شود، در کتابها و مجموعه‌های ویژه‌ای بنام "آیات الأحکام" گردآوری کرده و بدینوسیله امر اجتهاد و استنباط از قرآن را ساده‌تر کردند.

از معروفترین کتب آیات الاحکام کتاب فقیه متقی تشیع "مقدس اردبیلی" است.

دومین منبع تشریع و فقاہت اسلامی "سنت" است. منظور از سنت گفتار (قول)، کردار (فعل) و تقریر (امضاء) معصومین است. و

منظور از معصومین حضرت پیامبر و حضرت زهرا و دوازده امام شیعه هستند که آخرین امام از انظار غائب بوده و در دوران غیبت او "فقهاء" واجد شرایط و عادل اسلام رهبری امت مسلمانرا به عهده دارند.

منابعی که سنت را در خود ذخیره دارند عبارتند از کتب و مجموعه های حدیثی و نیز کتابهای "سیره و مغازی" و مقاتل و انسان به منظور آگاهی و استفاده از سنت باید به این قبیل کتابها مراجعه کند^۱ سومین منبع فقه "اجماع" نام دارد. اجماع عبارت است از اتفاق نظر مجتهدین و فقهاء یک عصر در یک مسئله مخصوص.

اجماع در کتاب مخصوص تدوین نشده و موارد اجماع فقهاء و نیز شرایط حصول و دلایل حجیت آنرا در کتب فقه و اصول فقه بحث می کنند سندیت و حجیت اجماع به این دلیل است که طبق قاعدهء کلامی "لطف" بر امام غایب واجب است در صورتیکه اتفاق نظر و اجماع علماء و فقهاء امت برخلاف اسلام باشد، آنرا مخدوش نماید و اختلاف بین شان بیافتد. اجماع دو نوع است، اجماع محصل و اجماع منقول، آنچه که مورد استناد فتوایی است اجماع محصل است.

چهارمین منبع فقه اسلامی "عقل" است که برخی اوقات آن را "عرف" نیز می نامند و در استدلالهای فقهی به آن استناد می کنند. در اصول فقه نیز که قواعد و شیوه های اجتهاد و استنباط را آموزش می دهد، بخش عمده ای بنام "مستقلات عقلیه" وجود دارد. قاعدهء معروف در بیان حجیت عقل به عنوان یکی از منابع فقه اسلامی این است

"کَلِمَا حُكْمٌ بِهَ الْعَقْلِ حُكْمٌ بِهَ الشَّرْعِ" و بالعکس یعنی هر چیزی که

۱- در مورد آشنائی تفصیلی با "سنت معصومین" بکتاب سنت (تحقیقی در منابع ایدئولوژیک اسلام) از همین نویسنده مراجعه کنید

عقل آنرا بپذیرد مورد قبول شرع نیز هست و بالعکس یعنی همه احکام شرع طبق موازین عقلی است.

حجیت عقل ناشی از وجود "حسن و قبح عقلی" است.

در نظر فقهاء شیعه منابع فقه منحصرًا همین چهار چیز است و لکن فقهاء اهل سنت دو چیز دیگری را بنام "قیاس" و "استحسان" نیز جزء منابع فقه می پندارند^۱

مخصوصًا ابوحنیفه در عمل به قیاس بسیار افراط و زیاده روی می کرده.

اما امام صادق (ع) او را از این شیوه برحذر می داشت و قیاس فقهی را بعنوان "روش اجتهادی که ابلیس پیش گرفت و خلقت خود را با خلقت آدم قیاس کرد محکوم مینمود"^۲

فقهاء شیعه قیاس را به "مُستنبطه العله" و "منصوص العله" تقسیم کرده اند و گفته اند قیاس مستنبطه العله حرام و غیر مجاز میباشد اما منصوص العله بلا اشکال است. چون منصوص العله اساساً قیاس نیست.

منظور از مستنبطه العله آن است که در نص قرآن و سنت علت وجوب و یا حرمت آن عمل ذکر نشده باشد و علت آنرا فقیه خودش استنباط کرده و بدیگر احکام نیز تعمیم دهد. و این قیاس و حرام است. اما منصوص العله آن است که علت حکم شرعی از زبان معصوم بیان شده باشد مثل حرمت خمر که در حدیث علت آن "مست کننده ز و مسکر بودن ذکر شده است. و لذا می توان به حرمت هر مسکری حکم کرد^۳

"استحسان" نیز از کلمه "حسن" به معنای نیک گرفته شده. و

۱- بمعالم الدین فی الاصول بحث قیاس مراجعه شود

۲- المبادئ الشرعیه والقانونیه ص ۴۶ و ۴۸

در مذهب فقهی ابوحنیفه جزء منابع فقه و استنباط فقهی است. و منظور از آن این است که مجتهد طبق سلیقه شخصی به آنچه که به حال مردم مناسبتر میدانند فتوا می دهد.

و بطور خلاصه استحسان را اینگونه تعریف کرده اند
 "تَرْكُ الْعُسْرِ لِلْيُسْرِ" یعنی وا گذاشتن سخت بخاطر اخذ آسان ، استحسان در عین حال خلاف قیاس نیز هست. به عنوان مثال در فقه ابوحنیفه فروختن و بیع اشیائی که حاضر نیستند و معدومند باطل است و طبق قیاس این باید در تمام معلات جاری باشد. اما "بیع سلم" را جایز می شمارند. بیع سلم آن است که در آن پول نقد و جنس نسبه باشد. مثلاً گندمی را که تابستان دست خواهد داد با پول نقد بهار پیش خرید کنند فقهاء اهل سنت جواز بیع سلم را از قاعده استحسان استفاده می کنند^۱
 قیاس و استحسان و توابعشان مثل "مضایح مرسله" در مذهب فقهی امام جعفر صادق (ع) و شیعه اثنی عشری باطل است. و نتایج سخیف و انحراف آفرینی بر اخذ و استعمال آن بار است که باید در رساله جداگانه و مستقلی مورد بررسی قرار گیرد.

۱- المبادی الشرعیه والقانونیه ص ۴۹ مراجعه شود.

البته شیعه و فقه امامیه نیز بیع سلم را جایز می داند و لکن نه براساس استحسان، بلکه دلیل جواز آن چنانکه فقیه عظیم الشان شیخ ابو جعفر طوسی میگوید یکی "اجماع" فقهاء و اصحاب امامیه است و چنانکه گفتیم اجماع سندیت دارد و حجت است. و دیگری اخبار و روایاتی است که از حضرت رسول اکرم (ص) نقل شده است. به کتاب الخلاف ج ۲ ص ۸۶ چاپ جدید مراجعه فرمائید.

از تمام مطالبی که گفته شد می‌توان چنین نتیجه کلی گرفت :
 خداشناسی و علم کلام فقه اکبر است و آنرا هرکس باید باندازه
 درک خود استدلالا بشناسد .

فقه اصغر یا " علم فقه " علمی است که در سوای اصول میباشد و در واقع
 قلمرو آن " فروع دین است . مانند جهاد ، زکات و معاملات و ...
 و لذا در تعریف آن گفته شده . علمی است که در احکام فرعی
 شرع از طریق ادله تفصیلی آن گفتگو می‌کند .

و لذا علم فقه همان علم حقوق اسلامی است که در حقوق فردی
 و اجتماعی ، قضائی و جزائی و اقتصادی و سیاسی بحث می‌کند و لذا یکی
 از علوم بسیار شریف و بدرد بخور و مفید بحال فرد و جامعه و دنیا و آخرت
 انسان است .

و فقیه کسی است که این علم را به طور مفصل و استدلالی بشناسد
 و در آن صاحب نظر بوده و توانا به تطبیق قواعد فقهی بر مواردش باشد
 و بتواند در پاسخ به مسائل نوظهور و مستحدثه جامعه وظایف مکلفین را
 استنباط کند .

و منابع مورد اجتهاد و استنباط او عبارتند از قرآن ، سنت ،
 عقل و اجماع و اما قیاس و استحسان ؟ آنها باطل هستند ؟

۱- نهج البلاغه	امام علی (ع) (ترجمه فیض الاسلام)
۲- أقرب الموارد	علامه سعید الخوری الشرتونی
۳- الفقه الارقی فی شرح العروه الوثقی آیها . . .	شیخ عبدالکریم زنجانی
۴- تنبیه الامه و تنزیه المله	آیها . . . شیخ محمدحسین نائینی
۵- مفاتیح الجنان	شیخ عباس قمی
۶- اصول کافی	ثقه الاسلام محمدبن یعقوب کلینی
۷- رژیمهای سیاسی	موریس دوورژه
۸- مکتبهای سیاسی	بهاء الدین پازارگاد
۹- الخلاف	شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی
۱۰- شهریار	نیکلاماکیاولی
۱۱- مجموعه آثار	لنین

فقه سیاسی

الف - تعریف سیاست و فقه سیاسی

ب - سیری در مکتبهای سیاسی

در بحث پیشین معنا و تعریف فقه و نیز اقسام و شاخه های آن معلوم گردید . و همچنین دانسته شد که یکی از شاخه ها و اقسام فقه ، " فقه سیاسی " میباشد .

و لذا لازم است که مانند خود " علم فقه " با " فقه سیاسی " نیز دقیقاً آشنا شویم . و تعریف سیاست و فقه سیاسی را بدانیم ، تادر مباحث و فصول آینده هرچه بهتر بتوانیم اصول فقه سیاسی را در زمینه مسائل خارجی و داخلی درک بکنیم .

به همین منظور این فصل از مباحثمان را به معرفی فقه سیاسی و ارزش سیاست در اسلام و بطور کلی بیان ویژگی های کلی مکتب سیاسی اسلام اختصاص می دهیم .

چون بجز اسلام حق ایدئولوژیهای باطلی هستند که هر کدام دارای مکتب سیاسی مخصوص بخودشان می باشند و در صحنه اجتماع بشری داعیه تفوق و برتری مکتب سیاسی خودشانرا دارند و لذا ضروری بنظر می رسد که با این مکتب های سیاسی نیز آشنا شویم تا بطلان ادعاهای پوچ شان در این زمینه برایمان روشن و مبرهن گردد .

علیهذا محور اساسی و کلی سخنانمان در طی این فصل و این مرحله از مباحث عناوین ذیل خواهد بود ، البته هرکدام از این عناوین خود فروع و انقساماتی دارند که همه گفته خواهد شد

الف - تعریف سیاست و فقه سیاسی .

ب - سیری در مکتبهای سیاسی .

و اکنون از قسمت نخست یعنی تعریف سیاست سخن را آغاز می کنیم .

کلمه "سیاست" از ریشه "سوس و ساس" گرفته شده است. که
معنای آن تادیب و تربیت و نیز سرپرستی امور است.
بمعنای تنظیم و سرپرستی جانداران نیز آمده است.
سائس که جمع آن "ساسة" می باشد شخص تادیب و تربیت کننده
را می گویند.

و تعریف خیلی ساده آن چنین است.
السَّيَاسَةُ إِسْتِصْلَاحُ الْخَلْقِ بِإِرْشَادِهِمْ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُنْجِي فِي
الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ^۱

یعنی سیاست و سایستمداری عبارت است از همت گماشتن
باصلاح مردم با ارشاد و هدایت آنان برایی که در دنیا و آخرت موجب
رهائی و نجاتشان گردد.

در کتاب اقرب الموارد که یکی از لغت نامه های مهم زبان عربی
است در تفسیر و تشریح "سیاست" ادامه می دهد.
السَّيَاسَةُ الْمَدَنِيَّةُ، تَدْبِيرُ الْمَعَاشِ مَعَ الْعُمَمِ عَلَى سُنَنِ الْعَدْلِ
وَالْإِسْتِقَامَةِ.

یعنی سیاست کشور داری عبارت است از
تدبیر و تنظیم برنامه زندگی و معیشت و اقتصاد مردم بر اساس
قسط و عدالت.

۱- کتاب اقرب الموارد ذیل کلمه "سوس"

چنانکه گفته شد اقرب الموارد یکی از بهترین کتب لغت عرب است و این لغت نامه سیاستمداری و سیاست را به صورتی معنا می کند که ملاحظه فرمودید .

طبق این تعریف " سائس " و سیاستمدار کسی است که در جهت ارشاد و نجات دنیوی و اخروی مردم کوشا بوده و براساس شیوه های عدل و قسط تدبیر معاش نماید . یعنی نظام اقتصادی عادلانه را مستقر سازد و یا در این راه بکوشد .

این تعریف را اسلام می پذیرد و در واقع تعریف اسلامی سیاست همین است و هر تفسیر و برداشت دیگر از سیاست برداشتی انحرافی خواهد بود . روی همین تعریف است که در زیارت جامعه کبیره ائمه ما به عنوان " سائس العباد " یعنی سیاستمداران مردم و مرشدین و هادیان خلق مورد خطاب قرار گرفته اند . پیغمبر و ائمه سائس العباد هستند یعنی تبلور و تجسم واقعی سیاستمداری به معنای درست آن می باشند .

واژه مرادف و هم معنای دیگر سیاست ، کلمه " دهی " می باشد و " ادهی " یعنی سیاستمدارترین شخص .

امام علی بن ابی طالب (ع) در نهج البلاغه سیاست و زیرکی را همانگونه تعریف و تفسیر می کند که از کتاب اقرب الموارد نقل شد .

امام در رد تصور و پندار آنانی که گمان برده بودند معاویه از

امام علی سیاستمدار تر و زیرکتر است می فرماید

وَاللّٰهُ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدَهِيٍّ مِنِّي ، وَلَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَيَفْجُرُ ، وَلَوْ لَا كَرَاهِيَّةُ
الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنَ أَدَهِيِّ النَّاسِ ، وَلَكِنْ كُلُّ غَدْرَةٍ فَجْرَةٌ وَكُلُّ فَجْرَةٍ كَفْرَةٌ ، وَلِكُلِّ
غَادِرٍ لَّوَاءٌ يَعْرِفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللّٰهُ مَا اسْتَغْفِلُ بِالْمَكِيدَةِ ، وَلَا اسْتَغْمِرُ
بِالشَّدِيدَةِ ۱

بخدا سوگند معاویه هرگز از من زیرکتر و سیاستمدارتر نیست اما او براساس "عَدْرٍ وَفُجُورٍ" عمل می کند و حيله گری و حقه بازی در صحنه سیاست را جایز می شمارد.

و اگر نبود زشتی و قباح و کراهیت غدر و حقه بازی البته که من سیاستمدارترین مردم می بودم، و لکن هر غدر و حقه ای گناه و جزء فجور است و هر گناهی نیز نافرمانی و کفر آور است.

برای تمامی کسانی که اهل غدر و حيله باشند در قیامت پرچمی هست که با آن شناخته می شوند.

بخدا سوگند من (همانگونه که در صحنه سیاست به کسی غدر و حيله نمی کنم) هرگز غافلگیر نمی گردم که درباره ام غدر و حيله کنند و مکر بکار ببرند و من هرگز در سختی و گرفتاری عاجز و ناتوان نمی شوم.

این تفسیر و تعریف امام از سیاست و سیاستمداری است، و مبنای مکتب سیاسی اسلام را تشکیل می دهد.

بنابراین مفهوم سیاست و سیاستمداری تا حدودی برایمان مشخص شد و معلوم گردید که مکتب سیاسی با شیوه مرسوم "دیپلماتیک" امروز سازگار نمی باشد. چرا که اساس آن بر دروغ و تزویر و نیرنگ و حقه بازی و کلاهبرداری رسمی استوار است.

و لذا می توان با توجه به مطالب مذکوره فقه سیاسی اسلام را به صورت ذیل تعریف کرد

"فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی"

"است که عهده دار تنظیم روابط مسلمین با خودشان و ملل غیر"

"مسلمان عالم براساس مبانی قسط و عدل بوده و تحقق فلاح"

"و آزادی و عدالت را منحصر در سایه توحید عملی می داند"

و لذا فقه سیاسی عملاً دو قسمت و بخش عمده پیدا می کند.

۱- اصول و قواعد مربوط به سیاست داخلی و تنظیم روابط درون

امتی جامعه اسلامی .

۲- اصول و قواعد مربوط به سیاست خارجی و تنظیم روابط بین الملل و جهانی اسلام .

و ما نیز در این کتاب فقه سیاسی اسلام را در چارچوب همین دو قسمت و دو بعد بررسی خواهیم کرد . ضروری

نکته ای که ذکر آن در اینجا بکنظر می رسد این است که بحث فقه سیاسی یک مطلب تازه و نو ظهوری نیست که من ابتکار کرده باشم . از قدیم الایام فقهاء اسلام اعم از شیعه و سنی قسمتی از فقه بهمین عنوان می شناخته اند و در این باب نیز کتابها نوشته اند و سخن ها گفته اند . مسائل فقه سیاسی علاوه بر مجموعه ها و " جوامع فقهیه " در کتب مستقلی نیز بحث و بررسی می شده است . و معمولا نام این کتابها " احکام السلطانیة " یعنی قوانین حکومتی و " الخراج " یعنی قوانین مالیاتی بوده . کتابهاییکه بنام الخراج نوشته میشدند معمولا دارای محتوای " اقتصادی ، سیاسی " بودند . مانند خراج ابویوسف و خراج یحیی بن آدم از اهل سنت و نیز مانند المسائل الخراجیه (قاطعة اللجاج فی حل الخراج) محقق کرکی و " السراج الوهاج " فاضل قطفی و دور ساله موسوم به " الخراجیه " از مقدس اردبیلی و کتاب " المسائل الخراجیه " ماجد بن فلاح شعبانی از فقهاء شیعه که بطور جداگانه در مبحث خراج نوشته شده اند . این کتاب ضمن یک مجموعه فقهی بنام " کلمات المحققین " اخیر از طرف کتابخانه مفید قم افست و نشر شده است . ولی کتب احکام السلطانیة والولايات الشرعیه " نوشته ابن حبیب ماوردی از علماء اهل سنت در قرن پنجم هجری . علاوه بر کتب احکام و خراج کتابهایی نیز تحت عنوان الفروسیة والفتوة " نوشته می شد که متعرض مسائل سیاسی ، نظامی فقه اسلام بودند از علماء شیعه حضرت آیه . . . محقق نائینی کتابی به نام تنبیه الامة وتنزیه المله " در فقه سیاسی نوشته و در آن کتاب ارزشمند مسائل سیاسی متعددی مخصوصا شورار بحث و بررسی کرده است . از علماء و فقهاء اهل سنت ابن جوزی نیز کتابی به نام " الطرق الحکمیة فی السياسات الشرعیة " نوشته است .

کتاب "ولایت فقیه" نوشته فقیه بزرگ امام خمینی نیز از مباحث فقه سیاسی اسلام می باشد که درباره رهبری اسلامی بحث می کند .
از علماء عرب زبان شیعه شخصی بنام "محمد جعفر الظالمی" نیز اخیراً کتابی بنام "من الفقه السياسي فی الاسلام" نوشته و آن کتاب بفارسی نیز ترجمه شده است .

کتاب یاد شده شامل مباحث جهاد ، دعوت و امر به معروف و نهی از منکر است .

از شارحین کتاب فقهی و معروف عروه الوثقی سید کاظم یزدی یکی نیز مرحوم آیه . . . شیخ عبدالکریم زنجانی است . و او کتابی نوشته بنام "الفقه الأرقی فی شرح العروة الوثقی" و در آن کتاب به ابعاد سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی فقه اهمیت فراوانی قائل شده و گفته است که در ایام گذشته تقیه باعث شد سیاسیات فقه اسلام آنچنانکه باید رشد نکنند ولی من مصمم هستم در این کتاب تقیه را کنار گذاشته و فقه آل محمد (ص) را آنطور که هست نشان دهم .

شیخ عبدالکریم زنجانی در شرح کتاب استاد خود (عروه الوثقی)

می گوید :

"فقهاء سابق اسلام بر ما حق معلمی دارند و فضیلت سابقه"

"تاسیس از آن آنهاست و . . . و لکن زمانی بود که در سایه"

"حکومت های جائر فقط مذاهب فقهی عامه (اهل سنت) حق"

"عرض اندام و اظهار نظر داشتند و فقهاء شیعه در حالت"

"کتمان و تقیه بسر میبردند و با تمام این شرایط خفقان آور"

"دشوار اهم مباحث فقهی را هرچند با اشاره و اختصار بیان"

"می کردند مانند حدود و امر بمعروف و نهی از منکر و جهاد"

"و . . . با این حال عده ای از آنان به شهادت رسیدند و کشته"

"شدند و مصلوب گردیدند . مانند شهید اول و شهید ثانی و شهید"

" ثالث و . . . متاسفانه در دوران جدید نیز آنگونه که لازم بود "
 " فقه را ترقی و تعالی ندادند و این بر اساس پندار جدائی "
 " دین و آخرت از دنیا و سیاست بود و . . . با اینحال برخی از "
 " فقهاء و اعلام بزرگ امثال علامه حلی و خواجه نصیر الدین "
 " طوسی و شیخ بهاء الدین عاملی و محقق خونساری و محقق "
 " قمی دین و سیاست و دنیا و آخرت را بهم تلفیق دادند و بر "
 " طبق اقتضای زمان و بر اساس قاعدهء المیسور لایسقط المعسور "
 " سعی نمودند حکام زمان را وادار به بکار گرفتن قوانین شرع و "
 " پرهیز از جور نمایند و . . . " ۱

بنابراین مسئله فقه سیاسی چیز جدیدی نیست و شهیدان گرانقدر
 مثل شهید اول و شهید ثانی و کلا " شهداء الفضیله " قربانی مظلوم همین
 مسئله هستند .

علامه امینی کتابی نوشته بنام " شُهَدَاءُ الْفَضِيلَةِ " و در آن بیوگرافی
 شماری از فقهاء شهید شیعه را نوشته که با حکام جور مبارزه می کرده اند و
 دین را از سیاست و سیاست را از دین جدا نمی دانسته اند و لذا برای
 خاطر همین مسئله کشته شده و شهید گردیده اند . روحشان شاد و روانشان
 در جوار رحمت خدا قرین رحمت و فیض الهی باد .

و لذا با قاطعیت تمام باید گفت که اسلام دین سیاست و آئین
 سیاست است و برخلاف پندار بعضی ها دین از سیاست جدا نیست و
 سیاست منهای دین نیز حقه بازی و مردم فریبی است .

عجیب است از این عده که چگونه فقه خوانده اند و از هشتاد و
 دو کتاب و عنوان مستقلی فقهی که فقیه بزرگ شیعه شیخ طوسی در کتاب
 خلاف بیان کرده و دقیقا هشتاد درصد آن مربوط به مسائل سیاسی ،

اجتماعی، نظامی و اقتصادی می شود آگاهی نداشته و بی خبر بوده اند؟ و یا از عناوین فقهی مطرح شده در شرایع الاسلام محقق حلی و شرح لمعه شهیدین و... آگاهی نداشته اند.

در مورد غرب زدگان لیبرال که باورمند به جدائی دین از سیاست هستند می توان گفت که از متون اسلامی و فقهی خبر نداشته اند، اما معممینی که سالهاست در حوزه هائی مثل نجف اشرف اقامت داشته اند و از متون فقهی کاملاً آگاه بوده اند، تعجب و شگفتی است که چگونه در ممالک مسلمان نشین این همه فسق و فجور و گناه و معصیت و جنایت و نافرمانی خدا و ترک شدن تعطیل حدود الهی را می بینند امام دم بر نمی آورند!! آیا تفسیری جز عافیت طلبی و فرار از تکلیف برای این مسئله می توان پیدا کرد که بقول شهید ثانی خود از گناهان کبیره است؟

واژه سیاست و "سیاستمداری" در منابع و متون معتبر اسلامی در توصیف ائمه معصومین و پیامبران عظیم الشان الهی بارها بکار رفته است و از آنان به عنوان "سیاستمداران خلق" و "عارف بمسائل سیاسی" و "العالم بالسیاسة" توصیف زیاد شده است.

و نیز علی (ع) در حدیثی "حسن سیاست" را عامل تربیت صالحان معرفی می کند. و اکنون مروری بر این احادیث.

۱- در زیارت جامعه کبیره از اهل بیت طهارت به عنوان "ساسة العباد" یعنی سیاستمداران خلق یاد شده است.

... السَّلامُ عَلَیْکُمْ یا اَهْلَ بَیتِ التَّوْبَةِ وَ مَوْضِعِ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفِ الْمَلَائِکَةِ وَ مَهَبِّطِ الْوَحْیِ وَ خَزَانِ الْعِلْمِ وَ مُنْتَهٰی الْحُکْمِ وَ اَصُولِ الْکَرَمِ وَ قَادَةَ الْأُمَمِ وَ اَوْلِیَاءِ النِّعَمِ ... وَ سَاسَةَ الْعِبَادِ وَ اَرْکَانَ الْبِلَادِ ...

ترجمه - سلام و درود به شما ای خاندان نبوت و ای خاندان وحی

و رسالت و ای خزانة های معرفت و دانش و ای وجودتان حلم و اصول کرامت، درود به شما ای "رهبران ملتها" و درود به شما ای "سیاستمداران خلق" و ستون کشورها و...

ائمه ما ساسه العباد هستند. بنابراین به شیعه آنان به ویژه در مقام و کسوت علم و فقاہت نزدکه نسبت به رواج فحشاء و منکرات بی تفاوت بوده و در تمهید و زمینه سازی برای اجرای حدود الهی از باب "وجوب مقدمه واجب" نگوشند.

در گذشته سیره فقهاء عظام شیعه بر ستیز با کفر و سلطه و استبداد و استعمار بوده و آنان پرچمدار جهاد دفاعی مردم مسلمان بر علیه استعمار انگلستان و فرانسه و... در هندوستان و پاکستان و خاورمیانه و شمال آفریقا و ایران بوده اند. پس چرا نباید راهشان ادامه پیدا کند؟

۲- در کتاب حجت اصول کافی از امام رضا (ع) روایت شده:

"الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَالِمٌ لَا يَجْهَلُ وَرَاعٍ لَا يَنْكُلُ، مَعْدِنُ الْقُدْسِ وَالطَّهَارَةِ وَالنَّسِكِ وَالزَّهَادَةِ وَالْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ، نَامِي الْعِلْمِ مَلَأَ الْحِلْمَ مَضْلَعٌ بِالْإِمَامَةِ عَالِمٌ بِالسِّيَاسَةِ مَفْرُوضُ الطَّاعَةِ، قَائِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَنَاصِحٌ لِعِبَادِ اللَّهِ، حَافِظٌ لِدِينِ اللَّهِ وَ..."

ترجمه - (در وصف امامان معصوم) امام عالمی است که جهالت بساحتش راه ندارد و سرپرست و هادیی است که نمی ترسد، و او معدن و تبلور قداست و پاکی، تعبد و زهد و علم و عبادت است. امام رشد دهنده دانش نمونه حلم و بردباری بوده و بر رهبری توانا و در سیاست داننا می باشد، پیروی او واجب است. امام قیام کننده به امر خدا و نصیحتگر بندگان اوست و او حافظ دین خدا می باشد و...

چنانکه ملاحظه فرمودید در این حدیث امام رضا (ع) امام را

بعنوان "عالم به سیاست" توصیف می‌کند. بنابراین پوچی آن پنداری که دین را و مخصوصاً دین اسلام را از سیاست جدا معرفی می‌کند معلوم می‌گردد.

۳- امیرالمومنین علی علیه السلام ضمن حدیثی می‌فرماید:
 بِأَلْعَقْلِ أُسْتَخْرَجُ غَوْرُ الْحِكْمَةِ، وَبِالْحِكْمَةِ أُسْتَخْرَجُ غَوْرُ الْعَقْلِ، وَ
 بِحَسَنِ السِّيَاسَةِ يَكُونُ الْأَدَبُ الصَّالِحُ...^۱

ترجمه. با عقل و خرد اصول عمیق حکمت به دست می‌آید و با حکمت می‌توان از عقل ژرف اندیش بهره برد، و با "حسن سیاست" می‌توان تادیب و تربیت نیک و ایده آل انجام داد و...

در این حدیث شریف نیز "حسن سیاست" یعنی سیاستمداری خوب و اسلامی عامل تربیت صالحه معرفی شده است. و بدون "حسن سیاست" نمی‌توان به چنین هدفی دست یافت.

۴- در کتاب معتبر و تفسیری - لغوی و حدیثی "مجمع البحرین" ضمن ریشه یابی لغوی واژه سیاست، ائمه معصومین علیهم السلام با عناوین ذیل توصیف شده‌اند:

۱- "ائمه ساسة العباد" هستند

۲- "الإمام عارف بالسياسة" = امام سیاست شناس است.

۳- "خداوند امر دین و مذهب را به حضرت پیامبر و اگذار نمود تا آن حضرت سیاستمداری بندگان خدا را عهده دار شود = لیسوس عبادُهُ"

۴- در حدیثی وارد شده که انبیاء و پیغمبران به منظور در دست گرفتن حکومت و رهبری و امور سیاسی محرومین مبعوث شده‌اند. چون سیاست به معنای اقدام به عملی از راه شایسته آن است =

وَقَدْ خَبِرَ تَسْوُسُهُمْ أَنْبِيَاؤُهُمْ أَيُّ تَتَوَلَّاهُمْ أَمْ هُمْ كَالْأُمَرَاءِ

وَالْوَلَاةِ بِالرَّعِيَّةِ، مِنَ السِّيَاسَةِ، وَهُوَ الْقِيَامُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا يَصْلَحُهُ ۱

۵- امام علی (ع) خود را به عنوان "أَدَهَى النَّاسِ" یعنی زیرک ترین و سیاستمدارترین مردم توصیف نموده. و ضمناً سیاست را به دو بعد و دو شاخه، شیطانی و نامشروع و اسلامی و حق مشروع تقسیم کرده و معاویه را پیرو سیاست خدعه و شیطانی معرفی فرموده و خود را پیرو مشی سیاسی خداپسندان معرفتی فرموده است.

۶- علی (ع) فرمود *أَفَقَةُ الزَّعَامَةِ، ضَعْفُ السِّيَاسَةِ* ۳

یعنی ضعف سیاست آفت رهبری است.

اینها تعدادی از مواردی است که حتی عیناً با لفظ "سیاست" از سیاست خوب و نیک و الهی تعریف و تمجید شده است. و امامان و انبیاء معظم با عنوان "عارف و عالم به سیاست و سیاست شناس" معرفی شده اند.

اینها تودهنی آشکار و محکم به کسانی است که دین را از سیاست جدا می‌پندارند...

و لذا با توجه به مشروعیت استعمال و کاربرد واژه سیاست در فرهنگ مذهبی و منابع حدیثی ما مسلمین، تفرید قسمتی از فقه اسلام بنام "فقه سیاسی" آنجا که محتواها با عنوان تطابق داشته باشد هیچگونه ایراد و اشکالی نخواهد داشت.

و برخی از فقهاء نیز روی همین حقیقت احکام سیاسی و احکام السلطانیة و فقه سیاسی را در مواردی بطور منفرد و مستقل مطرح ساخته‌اند. آیه... نائینی از نوابغ فقهی و اصولی شیعه کسی است که در

بعضی از مسائل و احکام سیاسی فقه کتاب جداگانه و مستقل نوشته است. نتیجه ای که از تمام این مباحث و نقل احادیث و اقوال میگیریم این است که اسلام به عنوان یک دین کامل و آخرین وحی الهی به انسان عین سیاست و سیاست نیز عین اسلام است. و تصور هر گونه مرز بندی میان ایندو پنداری یاوه و پوچ و خلاف حقیقت است. چرا که این ائمه هستند که "سَاسَةُ الْعِبَادَةِ" و این انبیاء و اولیاء هستند که "عَارِفُ بِالسِّيَاسَةِ وَ عَالِمُ بِالسِّيَاسَةِ" می باشند.

نکته قابل ذکر این است که جریان سیاسی، اجتماعی دیگری در عالم اسلام و جوامع مسلمین وجود دارد که بر خلاف خط اول، اسلام را از صحنه جامعه و سیاست نمیراند، بلکه سعی می کند از حضور سیاسی و اجتماعی اسلام بنحوی بهره برداری کند.

اما در عین حال اسلام را به عنوان یک مکتب تمام عیار و یک "نهاد ایدئولوژیک" که باید الهام بخش مکتب سیاسی و اقتصادی جامعه گردد قبول ندارد.

این خط برای اسلام قدرت بسیج توده ای قائل است اما آنرا فاقد اصول سیاسی و اقتصادی کامل می پندارد یعنی توانائیهای اداری برنامه های تولید توزیع را در اسلام منکرند. و لذا به نوعی "تلفیق" بین اسلام و اقتصاد سوسیالیستی گرایش دارند و آنرا اشاعه می دهند.

مثلاً "مصطفی سباعی" از علماء عرب و اساتید دانشگاه دمشق کتابی بنام "اِشْتِرَاقِيَّةُ الْإِسْلَام" یعنی سوسیالیزم اسلامی نوشته است. سباعی عضو حزبی نیست اما از اخوان المسلمین حمایت می کند.

احزاب ناسیونالیست بعث نیز در جهان عرب از چنین خط مشی پیروی می کنند. و شعار مثلث (وحدت - سوسیالیسم - آزادی) آنان بیانگر این حقیقت است و این شعار مثلث منحوس بعث چه جنایات و فجایعی را که موجب نشده است.

مشابه این خط در ایران نیز "دنیف گسترده" جریانه‌های غربگرا و علم زده "می باشند، که برخی شان اسلام را در بعد اقتصادی با شیوه اقتصادی غرب سرمایه داری هم آهنگ تلقی کرده و از نظر سیاسی نیز مبلغ دموکراسی غربی هستند.

و برخی دیگر از آنان می پندارند که باید نوعی پیوند بین اسلام و اصول اقتصاد سوسیالیسم زده شود. و از نظر سیاسی نیز "مارکسیسم" را به عنوان باصطلاح "علم مبارزه" می پسندند و آن عمل می کنند.

البته این خط‌ها همه فاقد اصالت اسلامی هستند. چون به قول مرحوم آیه... طالقانی "اسلام نه کاپیتالیسم است و نه سوسیالیسم، اسلام اسلام است"

در توضیح بیشتر مطلب باید گفت که ارتباط دین با سیاست را بدوگونه میتوان تصور کرد.

۱- بصورت "دین سیاسی"

۲- بصورت "سیاست دینی و مذهبی"

صورت اول آن است که انسان اصول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و... را از خود اسلام "استنباط" کند و بگیرد. یعنی دین را به عنوان یک مکتب تمام عیار شامل اقتصاد و سیاست و نظام تربیتی و... باور داشته باشد. دین را منهای سیاست نپندارد و نیز دین را در صحنه سیاست به عنوان ابزار مبارزه اخذ نکند. دین را به عنوان دین و آئین سیاست و اقتصاد و اخلاق و پرستش و عبادت و... ایمان بیاورد و باور کند. اما صورت دوم به خلاف این است. و منظور آن است که "در قبال مذهب و دین چه سیاستی باید اتخاذ کرد؟" باصطلاح مثبت ترین نظریه در اینجا "استخدام سیاسی دین" برای آرمانهای خاص اجتماعی و سیاسی است.

در این برخورد انسان اصول سیاسی و اقتصادی خود را از دین

نمی گیرد و اخذ نمی کند ، بلکه دین را تا آنجا که مبارزه را توجیه کند و توده ها را بسیج نماید قبول دارد ، یعنی دین را به عنوان " سنت ملی و فرهنگ ملی " قبول دارد . و لذا چنین اشخاصی اگر فرضاً در هندوستان باشند از آئین بودائی و در غرب از آئین مسیحیت و در خاور میانه و جوامع اسلامی از اسلام استفاده خواهند کرد . برخورد اینگونه با دین و مذهب بسیار خطرناک است . و موجب پیدایش همان چیزی خواهد بود که در ممالک عربی به بعثی گری و در ایران بالتقاط معروف شده است . یعنی آمیزش و ترکیبی از اسلام و غیر اسلام .

و از طرفی چون این ترکیب همگونی درونی ندارد در نهایت موجب تبدل اسلام بغير اسلام و ارتداد خواهد شد . و چه چیزی خطرناکتر از ارتداد است ؟

در تفسیر بازتر این مطلب باید گفت :

یک جریان سیاسی ، اجتماعی و ایدئولوژیک از لحاظ ترکیب درون وجودی عین " عناصر طبیعت " می باشد . یک عنصر در طبیعت تازمانی تعادل وجودی خواهد داشت که ذرات درون هسته باهم هماهنگ باشند ، کوچکترین تغییر در وضعیت درون آن منجر به تغییر ترکیب آن خواهد شد که اصطلاحاً " انفجار " نامیده می شود .

یک ایدئولوژی نیز تازمانی تعادل وجودی و بقاء دارد که اصول آن از مکاتب مختلف و متناقض اخذ نشده باشد ، در غیر اینصورت ایدئولوژی مورد بحث چون هماهنگی درونی ندارد یا باید اصول ناخالص را از خود دفع کند و بصورت " اسلام ناب " دربیاید و یا اینکه انفجار درونی پیدا کند و منجر به " تغییر ایدئولوژی " و ارتداد شود .

با توجه به اینکه معنای سیاست و تعریف فقه سیاسی اسلام تا اینجا بیان گردید. و لذا لازمست که با مکتب سیاسی اسلام بیشتر آشنا شده و ضمناً مبانی و اصول کلی مکتبهای سیاسی غیر اسلامی را نیز بشناسیم، تا هرگز در فهم اسلام اصیل اشتباه نکرده و به بیراهه نرویم. عمده این مکاتب سیاسی عبارتند از ماکیاوایسم، فاشیسم، مارکسیسم و لیبرالیسم.

پس از بررسی فشرده و کوتاه این مکتبهای سیاسی در پایان اصول کلی مکتب سیاسی اسلام را مطرح می‌کنیم. ابتداءً ضرورت دارد که با مفهوم خود مکتب سیاسی آشنا شویم.

۱- تعریف مکتب سیاسی

باید توجه داشت که "مکتب سیاسی" با "علم سیاست" که آن را "پلتیک" نیز می‌نامند فرق می‌کند. همچنین مفهوم "مکتب سیاسی" با مفهوم "دیپلماسی" متفاوت و از هم جدا هستند. چون دیپلماسی همان "علم سیاست" است، در حالیکه مکتب سیاسی بعدی و بخشی از یک ایدئولوژی است.

فرق مکتب سیاسی با علم سیاست، عین فرق "مکتب اقتصادی" با "علم اقتصاد" است. مکتب اقتصادی تئوری است، و مبانی کلی اعتقادی یک مرام را در مورد مسائلی همچون مالکیت، حدود مالکیت، قبول و یا نفی مالکیت و انواع مالکیتها و... بحث می‌کند و در مورد خواست‌های

معیشتی "روش" ارائه می دهد .

اما علم اقتصاد کاری به این مسائل ندارد ، بلکه " فن " تکثیر تولید و اشباع بازار مصرف است . ناشی از ایدئولوژی بخصوصی نیست . پس اولی تئوری و روش است در حالیکه دومی فن و علم است . مکتب اقتصادی را باید ایمان آورد و باور کرد . اما علم اقتصاد را باید " آموخت " آموختن غیر از " ایمان " آوردن است .

سیاست نیز همانگونه است . " مکتب سیاسی " ناشی از ایدئولوژی خاصی است و چون ایدئولوژیها مختلفند ، قهرا مکتبهای سیاسی مختلف و زیادی نیز وجود دارد .

در حالیکه " علم سیاست " بیش از یک علم نیست ، و آن همان چیزی است که در فرهنگ غربی آنرا " دیپلماسی " می نامند .

مکتب سیاسی هر شخص و هر جریان ناشی از جهان بینی او است . و لذا اسلام بعنوان یک ایدئولوژی و یک دین دارای مکتب سیاسی ویژه خودش میباشد . هر چند که علم سیاست ویژه ای ندارد . چون علم سیاست مخصوص مکتب و آئین خاصی نیست ، عمومیت دارد .

چنانکه مرامهای باطلی مانند مارکسیسم و لیبرالیسم و . . . نیز دارای مکتب سیاسی خاص خودشان میباشد . و مکتب سیاسی شان جدا از علم سیاست است .

از مکتبهای سیاسی در علم سیاست و حقوق سیاسی بحث نمی شود مکان و جای بحث و طرح آن " تاریخ عقاید سیاسی " است .

چنانکه مکان و جای ویژه مکتبهای اقتصادی " تاریخ عقاید اقتصادی " است و نه خود " علم اقتصاد " .

بنابراین ما در اینجا از " علم سیاست " بحث و گفتگو نخواهیم کرد . بلکه برخی از مکتبهای مهم و شناخته شده سیاسی را بررسی خواهیم نمود .

و اینک مروری و سیری در این مکتبها .

۲- " ماکیاولیسم "

ماکیاولیسم نام یکی از مکاتب سیاسی معروف جهان است که آنرا شخصی بنام " نیکلاماکیاولی " تاسیس و تدوین کرده است . ماکیاولی آنرا تدوین کرده و گرنه این شیوه قبل از ماکیاولی مورد عمل بسیاری از قدرت طلبان بوده است .

نیکلاماکیاولی در سال ۴۶۹ میلادی در فلورانس یکی از شهرهای ایتالیا بدنیا آمد . او بنیانگذار مکتب سیاسی ویژه ای شد که بعد از خودش سلاطین و اشخاص جاه طلب بر اساس آموزشهای آن جنایات هولناکی را در صحنه سیاست مرتکب شدند .

ماکیاولی عقاید سیاسی منحرف و ضد بشری خود را ضمن کتابهایی نوشته و منتشر ساخت ، که مهمترین آنها دو کتاب " شهریار " و " مباحث " می باشند .

کتاب شهریار مجموعهء خدعه ها و حيله و روش های سلطه و جبر و سلطنت بر مردم است که طبق فصول منظمی تدوین یافته است . ماکیاول می گوید " شهریار " و سلطان باید بدروغ خود را آنگونه نشان دهد که مردم می پسندند و لازم نیست بآن صفات واقعا متصف باشد .

او می گوید برای اینکه " شهریاران بتوانند خود را مسلط بر مردم کنند باید دروغ بگویند و مخصوصا بدروغ خود را متدین ، دل رحم و خوش قول و مهربان نشان دهند ^۱

با توجه به محتوای کتاب " شهریار " شاید بتوان اصول مکتب

سیاسی منحرف ماکیاولی را در عناوین که ذیلا بیان می شوند خلاصه کرد.

الف - قداست قدرت و سلطنت

ماکیاولی طرفدار سلطنت و قدرت است و آنچنان شیفته قدرت است گو اینکه آنرا تقدیس می کند.

و برای رسیدن به قدرت و سلطنت و یا حفظ و گسترش آن هر نوع جنایتی را مجاز می شمارد. او در کتاب خود فصلی دارد تحت عنوان "بابی در کسانیکه از راه جنایت به شهریاری می رسند"

ماکیاولی در این فصل می گوید یکی از راهها و طرق کسب قدرت جنایت است. و منظور از جنایت کشتار مردم، خیانت بدوستان و لگد مال کردن مذهب و... می باشد. او می گوید این روش هرچند افتخار آمیز نیست اما بالاخره غیر مجاز نیز نمی باشد^۱

او در قسمت دیگر از کتابش می گوید

برای حفظ تسلط بر مردم شهریاران دو راه بیشتر ندارند.

یکی مطابق قوانین و دیگری از طریق زور.

اولی ویژه انسانها و دومی مخصوص حیوانات است.

اما چون طریق (انسانی) تقریبا غیر موثر است. پس ناچار از

روی احتیاج باید بطریق دومی (حیوانی) متوسل شد.^۲

ماکیاولی در قسمت دیگری از کتابش می نویسد

"اگر شهریاران با یورش و تهاجم نظامی سرزمینی را فتح کنند"

"که ساکنین آنجا قبل از فتح قوانین ویژه ای برای خود داشته"

۱- بصفحات ص ۵۲-۵۸ شهریار مراجعه شود

۲- ص ۹۴ شهریار چاپ اقبال

" اند و از رسوم خاصی پیروی می کرده اند ، پادشاه برای بسط "
 " تسلط و جلوگیری از قیام آنان ، یا باید خودش برود در آنجا "
 " بماند و یا باید آنجا را خراب کند و یکنی ویران سازد . " ^۱
 ماکیاولی قدرت ، خشونت و انجام عملیات نظامی بر علیه ملتها
 بدون هیچ دلیل و بهانه و ارتکاب هر نوع ظلم و ستم برای کسب و یا حفظ
 قدرت را صریحا در نوشته خود شعار می دهد و تبلیغ می کند .
 او در کتابش فصلی دارد تحت عنوان " در باب ظلم و ترحم و آیا
 کدام یک بهتر است ، آیا پادشاه محبوب باشد یا از او بترسند ؟ " و در این
 باب نتیجه گیری می کند که ظلم برای حفظ قدرت نكوهیده نیست ، بلکه
 لازم نیز هست ^۲

اینست ماهیت ماکیاولیسم این پدیده ضد بشری جهان سیاست
 و بر اصل اصالت و قداست قدرت نتایج شومی بار است . که نیازی به بیان
 ندارد .

ب - جواز خدعه

اصل مهمی که بر اصل اصالت قدرت بار است و از آن نتیجه گیری
 می شود " جواز خدعه " و نیرنگ و خیانت در عالم سیاست است .
 طبق مکتب سیاسی ماکیاولی برای حفظ و یا کسب قدرت هم
 می توان مثل شیر درنده بود و سرکوب کرد . و هم می توان مثل روباه
 حقه باز بود و نیرنگ زد و خدعه نمود .

ماکیاولی می گوید

" برای حفظ قدرت و یا کسب آن باید حیوانی عمل کرد . و . . "

" ولی از آنجا که پادشاه باید بداند صفت حیوانی را چطور
 " باید عاقلانه بکار برد پس لازم است از میان حیوانات خصال
 " شیر و طبیعت روباه را سرمشق خود قرار دهد...^۱

بنابراین ماکیاولیسم هیچ ابائی از استعمال نیرنگ و خدعه در
 پیشبرد اهداف قدرت طلبانه و سلطه گرانه خود ندارد. و با اصطلاح در
 این مکتب هدف وسیله را توجیه می کند. و لذا اخلاق، شرافت، تعهد و
 انسانیت و مذهب و دیانت و صداقت هیچ ارزش مستقلی ندارد به همان
 میزان که با اهداف قدرت طلبی و گسترش سلطه کمک کنند مورد تمجید
 خواهند بود.

ماکیاولیسم زشتترین مکتب سیاسی است که به زشتترین صورت
 اول وجدان و شرافت و اخلاق و دیانت را مورد تهاجم قرار داده و مسخ
 می سازد.

ج - ملعبه با انسان

نتیجه دو اصل یادشده یعنی اصالت قدرت و اصل جواز خدعه،
 جواز بازی گرفتن انسان و حیثیت و شرافت و مقدسات انسانی است.
 انسان و ارزشهای او در ماکیاولیسم همه ملعبه و بازیچه قدرت
 طلبی شهریاران فاسد می باشد. و شهریاران و سلاطین آزادند که با او هر
 گونه خواستند رفتار کنند و...

د - استبداد زور

با توجه به مبانی ماکیاولیسم، نظامی که بر آن اساس شکل میگیرد
 یک نظام صددرد استوار بر زور و قهر و خشونت است. یعنی ماکیاولیسم

نظامی را خواهان است که در آنجا "استبداد زور" حکومت کند .
و ماکیاولی این مطلب را مخصوصا در صفحه ۸۹ تا ۹۳ از کتابش
بخوبی شرح داده است . ماکیاول معتقد است که انسان موجود سیاسی
است و ذاتا فاسد و بالفطره شرور آفریده شده است لذا علاج دفع شرارت او
و برقراری نظم اجتماعی فقط با تشکیل یک حکومت مقتدر و مطلقه ممکن است ^۱

نتیجه

نتیجه ای که از تمام این مباحث گرفته می شود این است که —
ماکیاولیسم به عنوان مکتب سیاسی منفی و ضد بشری و ضد ارزش های
اصلی انسانی بوده و با توجه به اصل اصالت قدرت و توجیه وسیله باهدف
هیچ ایدئولوژی مشخصی را بطور دائم نمی تواند حامی باشد .
و نیز باید یادآوری کنم که معاویه بن ابوسفیان در تاریخ اسلام
بعنوان "ماکیاول عرب" می باشد . و معاویه پیش از تولد نیکلا ماکیاولی
اصول مکتب سیاسی ضد بشری و ضد ارزش او را بکار می گرفته است .

۳- " فاشیسم "

یکی دیگر از مکتبهای سیاسی معروف جهان " فاشیسم " نامیده
می شود . مکتب سیاسی فاشیسم در جهان سیاست طرفداران و هواخواهانی
دارد . در گذشته نیز مبلغین این روش سیاسی قادر شدند در تعدادی از
کشورها حکومتها را در دست بگیرند و تا حدودی اصول فاشیسم را پیاده
کنند .

این کشورها عبارت بودند از ایتالیای موسولینی، آلمان هیتلری (نازی)، اسپانیای ژنرال فرانکو و پرتغال سالازار.^۱

هرچند رژیمهای مختلف فاشیست باهم تفاوت داشته اند، مثلاً نازیسم که شاخه ای از فاشیسم است، با فاشیسم ایتالیای موسولینی تفاوت‌هایی دارد. از جمله نازیسم که هیتلر بنیانگذار آنست بر سوسیالیسم استوار است، اما فاشیسم موسولینی مکتب و نظامی سنت گرا بود و اقتصاد هدایت شده را ترویج می‌کرد. فاشیسم موسولینی بر سندیکالیسم تکیه داشت اما فاشیسم هیتلری بر سوسیالیسم و...

در هر صورت هر دو در اصول اولیه ای پابند مشروعیت تجاوز، اعمال خشونت و خونریزی، نفی صلح، تمرکز قدرت و کنترل اقتصاد یکی هستند.

فاشیسم یک واژه لاتینی است و از کلمه "فاشیسمو" گرفته شده است. "فاشیسمو" نیز علامتی از تبر بود که بر گرد دسته آن میله‌هایی در امتداد دسته می‌بستند و در پیشاپیش حکام و سلاطین به عنوان سمبل قدرت حمل می‌شد.

این علامت بعدها سمبل مکتب سیاسی و نهضت فاشیسم در ایتالیا گردید. این نهضت را شخصی بنام موسولینی رهبری میکرد و... مکتب سیاسی فاشیزم چنانکه گفته شد شاخه‌های انشعابی دارد که عمده آنها فالانژیسم و نازیسم می‌باشند.

فالانژیسم در اسپانیا و در میان مسیحیان لبنان حزب و طرفدار دارد.

نازیسم نیز خلاصه جمله "ناسیونال سوسیالیسم" یعنی ملی‌گرایی سوسیالیستی است. و اولین بنیانگذار آن در آلمان رایش سوم (نازی) آدلف هیتلر بود که در طول حکومت خود بی‌رحمی و شقاوت را به اوج خود
 ۱- رژیمهای سیاسی ص ۱۷۳ ترجمه صدرالحفاظی

رسانید بطوریکه انسانها را زنده زنده در کوره‌های آدم سوزی میسوزانید .
 هر چند که نازیسم در آلمان سقوط کرد ولی فلسفهٔ سیاسی آن
 با تغییرات جزئی در نقاط دیگر عالم به ویژه جهان عرب نفوذ و موجودیت
 خود را حفظ کرد . چون احزاب بعثی دارای فلسفهٔ سیاسی و ایدئولوژی
 " ناسیونال سوسیالیستی " هستند . یعنی طرفدار فلسفهٔ سیاسی نازیسم
 بر اساس وحدت قومیت عربی می باشند . و لذا بنوعی نژاد پرستند و
 معتقد به پاکسازی نژاد عرب از دیگر نژادها می باشند ، دلیل ایدئولوژیک
 رژیم بعثی عراق در اخراجها و تبعیدهای دسته جمعی عراقیان غیر عرب
 مانند ایرانی ، افغانی ، پاکستانی و . . . همین مسئله است .

چنانکه موریس دوورژه نیز می نویسد ، فاشیسم از لحاظ سازمان
 سیاسی عین کمونیسم می ماند و در تقسیم بندی علمی و کلی رژیمها ،
 فاشیسم را رژیمی منشعبه از رژیم نوع روسی (شوروی) طبقه بندی میکنند .
 چون این دو مکتب سیاسی هر چند که در مبانی اقتصادی باهم تفاوت
 دارند و از نظر اجتماعی و تاریخی با یکدیگر ضدیت داشته اند ولی از
 لحاظ اصول کلی سازمان سیاسی شان بسیار شبیه همدند . مثلاً هر دو به
 تمرکز قدرت و هر دو به حزب واحد معتقد بوده و بالاخره هر دو " توتالیترا " ^۱
 هستند

موسولینی در تشریح مبانی فاشیسم گفته است که فاشیسم با مکان
 و سودمندی صلح پایدار اعتقاد ندارد .

فاشیسم تودهء مردم را پست ترین می داند و لذا با مارکسیسم
 که تسکین آلام و دردهای این طبقه را آرزو می کند ، ضدیت دارد .
 فاشیسم با ایدئولوژی دمکراتیک و با لیبرالیسم سیاسی سرستیز
 دارد . اما نظرهایی را که در لیبرالیسم و سوسیال دموکراتیک ارزش حیاتی

دارند حفظ می‌کند.

فاشیسم باصالت قهرمانان و دولت معتقد است و لذا می‌خواهد جهان را "بقرن دولت" منتقل سازد.

از نظر فاشیسم رشد و توسعه امپراطوری علامت زنده‌بودن و خلاف آن علامت انحطاط امپراطوری است.^۱

بنابراین می‌توان اصول مکتب سیاسی فاشیسم را با توجه به شاخه‌های انشعابی آن مثل نازیسم و... به صورت ذیل بیان کرد.

الف - اصالت قدرت

ب - تمرکز قدرت و اصالت دولت.

ج - پستی توده‌های مردم و ملت.

د - تبعیض نژادی (ناسیونالیسم افراطی نازیستها).

هـ - جواز سلطه خارجی و عدم امکان صلح.

و - کنترل سیستم اقتصادی توسط دولت

ز - استبداد نظامی - نژادی

ح - پستی و رذالت انسان.

باید توجه داشت که صهیونیسم (نژاد پرستی نوع یهودی آن) نیز از لحاظ تقسیم بندی علمی جزء مکتب سیاسی فاشیسم و نیز رژیمهای فاشیستی است.

چون دارای بسیاری از اصولی است که برای فاشیسم بیان گردید. بخاطر فراوان بودن کتاب فارسی در مورد صهیونیسم از شرح بیشتر آن صرف نظر گردید.

(درباره صهیونیسم مخصوصا سلسله مقالات مجله پیام انقلاب،

۱- بفرهنگ سیاسی داریوش آشوری ص ۱۲۶ مراجعه شود و نیز به کتاب مکتبهای سیاسی بهاء الدین بازارگاد ص ۱۲۵-۱۳۵ مراجعه شود

که از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر می شود بسیار جالب است)

۴- مارکسیسم

مارکسیسم نیز دارای مکتب سیاسی خاص خودش می باشد. مکتب سیاسی مارکسیسم ناشی از بینش ماتریالیستی آن در تفسیر تاریخ و طبیعت است. مارکسیسم طبیعت و تاریخ و بطور کلی هستی را فاقد شعور میپندارد و آنرا کور فرض می کند یعنی به ماده اصالت می دهد.

اولین نتیجه این پندار فلسفی نفی دین، انکار خدا و وحی خواهد بود، برچین مبنای فلسفی است که سخت ترین دشمن مارکسیسم دین و مذهب است.

مارکسیستها مبارزه با مذهب را جزء با اصطلاح رسالت انقلابی! خود تصور می کنند. لکن بیشتر اوقات بخاطر عافیت طلبی و نفوذ در مردم آنرا "ایده آلیسم" می نامند.

درفرهنگ و منابع و متون مارکسیستی هر وقت به واژه "ایده آلیسم" برخورد کردید بدانید که منظورشان از آن "دین و مذهب" است.

اما گاهی این لفافه و پوشش را کنار می گذارند و دشمنی خود را با خدا و دین آشکارا اعلام می دارند. این جمله عاری از حقیقت مارکس از آن قبیل است که مذهب افیون توده هاست. و لذا فلسفه سیاسی مارکسیسم برپایه مبارزه با خدا و مذهب استوار است، چنانکه سیاست کاپیتالیسم و لیبرالیسم بر تحریف ادیان و مسخ محتوای مذاهب قرار دارد مارکسیسم با نهاد دولت نیز (از نظر تئوری و نه عمل) سرستیز و مبارزه دارد. لنین میگوید:

کمون نخستین تلاش پرولتاریا برای خورد کردن ماشین دولتی بورژوائی و آن شکل سیاسی " سرانجام کشف شده " این است که می تواند و باید جایگزین شکل خورد شده گردد.^۱

مارکسیسم با اینکه دولت را نفی می کند و به آن فحاشی می کند تمرکز قدرت را انکار نمی نماید و شیوه توتالیترا در حزب پرولتاریا پیاده می کند.

مارکسیسم بقول خودش ماشین دولتی بورژوازی را خورد می کند اما بجای آن یک ماشین دیکتاتوری چند موتوره را بنام حزب انحصاری طبقه کارگر و پرولتاریا بر جامعه تحمیل می کند که توان استبدادی و اسارت آفرینی مضاعف دارد.

مبنای فلسفی مارکسیسم " ماتریالیسم دیالیکتیک " است. و منظور از آن حرکت دیالیکتیکی ماده است. منظور از دیالیکتیک تلقین ترا مکان " اجتماع نقیضین " می باشد.

و جلوه اجتماعی این مسئله به صورت تحلیل طبقاتی جامعه و تاریخ و مبارزه طبقاتی مشخص می گردد. در کشاکش آنچه که به اصطلاح " مبارزه طبقاتی " نامیده می شود، یک " طبقه " از جامعه به یک طبقه دیگر تسلط پیدا می کند. و مشروعیت این تسلط بسته به " نو " و " کهنه " بودن آن طبقه می باشد.

نیتجه حاکمیت مارکسیسم را می توان به عنوان " ح——صول استبداد طبقاتی و اسارت انسان " تعریف کرد.

بهر حال مبانی کلی مکتب سیاسی مارکسیسم را می توان در اصول زیر خلاصه کرد:

الف - نفی دین

مارکسیسم چنانکه گفته شد باورمند پندار خرافی اصالت ماده می باشد، و نتیجه آن نفی و انکار دین و خداست.

و لذا مارکسیسم شاید معروفترین مکتب سیاسی باشد که به مذهب و خداپرستی و توحید اعلان جنگ داده است و اولین سری از آموزشهای مارکسیسم رد خدا و مذهب و اثبات اصالت ماده می باشد.

ب - تقنین

تقنین یعنی قانونگزاری و وضع قانون. مارکسیسم چون مذاهب را اساساً منکر است و لذا برای اداره اجتماع از هیچ متن مذهبی استفاده نمی کند و لذا مجبور است دست به تقنین و قانونگذاری توسط بشر بزند. البته تقنین ویژه مارکسیسم نیست مکتبهای غیر الهی دیگر مانند ماکیاولیسم، فاشیسم، نازیسم و لیبرالیسم نیز معتقد به "تقنین" هستند. ولی چنانکه در آینده نزدیک خواهیم گفت اسلام "تقنین" ندارد چون حق تقنین را ویژه خدا می داند.

ج - تمرکز قدرت

مارکسیسم معتقد به حزب واحد انحصاری می باشد. معمولاً این حزب را "حزب کمونیست" می نامند. احزاب کمونیست در آنجا ها که حاکمیت پیدا کرده حاکمیت مطلق و دیکتاتوری خود را به بهانه نمایندگی طبقه کارگر اعمال کرده است.

در ممالک کمونیستی معمولاً تمام قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی کشور در اختیار "کمیته مرکزی حزب کمونیست" قرار دارد. مانند

د - دعوت طبقاتی

مارکسیسم در مراحل مبارزاتی خود معتقد به دعوت انسانی نیست . یعنی مخاطب او تمام انسانها نیستند . بلکه دعوتش ماهیت طبقاتی دارد یعنی فقط یک طبقه از انسان را مورد خطاب و دعوت قرار می دهد . پرولتاریا . اما استراتژی دعوت اسلامی انسانی است . یعنی قرآن با واژه " یا ایها الناس " همه انسانها اعم از فاسد و صالح را دعوت به ایمان و عدالت می کند . جهت دعوت و مبارزه اسلامی طبقاتی است . یعنی بنفع طبقه محروم و مستضعف دعوت و مبارزه می کند . اما ماهیت دعوتش انسانی و بشر شمول است . و لذا در صورت پیروزی اسلام به سلطنت یک طبقه بر طبقه دیگر منجر نخواهد شد .

اما نتیجه عملی مکتب سیاسی مارکسیسم چنین چیزی است :
دیکتاتوری پرولتاریا .

ه - سیاست دیالیکتیکی

مارکسیستها بر اساس بینش طبقاتی و با اصطلاح دیالیکتیکی شان دارای سیاست دیالیکتیکی نیز هستند .

یعنی در مبارزه اجتماعی معتقدند که باید ابتدا " دیالیکتیک " جامعه را کشف کرد و سپس آنرا تشدید نمود .

پس " کشف دیالیکتیک جامعه " و " تشدید تضادها " ی آن پایه سیاست اجتماعی مارکسیسم می باشد .

مارکسیستها در هر جا که خود حاکم نباشند ، سیاستشان بر تشدید

تضاد طبقاتی و اجتماعی آن جامعه قرار می گیرد .

آیا معنای " کشف دیالکتیک جامعه و تشدید تضادها " رامیدانید
یعنی چه ؟

یعنی نقطهء ضعف و مبنای دسته بندی را در یک جامعه پیدا کند
و برای بر انداختن آن نظام و قبضهء حکومت به آتش ضدیت ها و مخالفتها
و دسته بندی ها دامن بزند .

بر این اساس مارکسیستها در جامعه " تشنج " می آفرینند . چون
تشنج بر شد تضادها کمک می کند .

بجرئت می توان گفت مارکسیسم بویژه در این بعد با ماکیاولیسم
یکی هستند چون هر دو اصول اخلاقی را در جهت حاکمیت یافتن خود ب زیر
پا می گذارند .

ماکیاولیسم می گوید برای کسب قدرت و سلطنت و یا حفظ آن
باید " به خوی حیوانی " درآمد و مانند شیر درنده و یا مثل روباه حقه باز
و خدعه گر بود . این تز سیاسی و فرمول مبارزاتی ماکیاولی است .

مارکسیسم و مارکسیستها نیز میگویند برای بر انداختن یک نظام
و غلبه و پیروزی بر رقیب سیاسی باید دیالکتیک آن جامعه را " کشف "
نموده و بر آن اساس " تضادها را تشدید " کرد . وسائل و ابزار " تشدید
تضادهای اجتماعی " زیادند .

از قبیل ، ترور ، احتکار ، تهمت و شایعه پراکنی ، دزدی مسلحانه
و ایجاد جو نا امنی و ...

روی همین اصل است که مارکسیسم هیچ گونه اصلاحات مرحله ای
را قبول ندارد . چون هر گونه بهبود وضع مردم و اصلاحات اقتصادی در
جامعه ای که مارکسیستها حاکمیت ندارند ، از میزان فشارها خواهد کاست و
در نتیجه تضادهای اجتماعی و طبقاتی تضعیف و یا مخفی خواهند شد . و
در نتیجه به نفع کمونیسم انقلاب رخ نخواهد داد .

پس چه بهتر که با تحمیل خلاف این مسائل بر جامعه آنرا از سکوت و ایستائی نجات داد و ...

"سیاست دیالیکتیکی" یکی از منحوسترین شیوه های سیاسی است و اصلی است که در واقع مارکسیسم آنرا از ماکیاولیسم به عاریت گرفته است.

و لذا مارکسیستها هرچند که در تمام جهان دارای یکجهانبینی و یک ایدئولوژی هستند، لکن هیچوقت قادر نشده اند و قادر نخواهند شد یک سیاست همگون و واحد داشته باشند. برای اینکه هر کدام از آنها طبق اقتضای محیط و مکان و زمان "سیاست دیالیکتیکی" ویژه ای دارند. لازم به یادآوری است که این سرنوشت سیاسی هر گروه و دسته (حتی غیر مارکسیستی) است که دیالیکتیک را بعنوان باصطلاح "علم مبارزه!" اتخاذ کرده باشد و ...

و- استبداد طبقاتی

نتیجه عملی: "تمرکز قدرت" و "سیاست دیالیکتی" مارکسیسم در صورت حاکمیت، استقرار یک استبداد طبقاتی وحشتناک و هول انگیز است که خود مارکسیستها با افتخار از آن به "دیکتاتوری پرولتاریا" تعبیر می کنند.

نمونه عینی و عملی شده دیکتاتوری پرولتاریا و یا استبداد طبقاتی کشور روسیه شوروی با "پرده های آهنین" معروف خود می باشد. گفتیم "استبداد طبقاتی" به این دلیل است که استبداد انواع و وجوه مختلف دارد مانند استبداد سیاسی، استبداد نظامی، استبداد پول و ...

نتیجه مارکسیسم نیز استبداد طبقاتی است.

ز - اسارت انسان

خود استبداد طبقاتی نیز عملاً " اسارت انسان را " نتیجه می بخشد . نظام سرمایه داری انسان را تا حد یک حیوان بارکش پست و حقیر می کند و نظام مارکسیستی او را زنجیری و اسیر می سازد . امانام این اسارت در فرهنگ مودبانه سیاستمداران مارکسیست - لنینیست " دیکتاتوری پرورلتاریا " است و نه اسارت و . . .^۱

۵ - " لیبرالیسم "

" لیبرال " لغتی یونانی بوده و در اصل به معنای " آزاد " میباشد بتدریج توسط فیلسوفان و سیاستمداران از آن معنای محدودش عدول داده شده و بسط یافته و اکنون به صورت یک جریان سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مطرح می باشد .

لیبرالیسم را بعنوان یک " مکتب سیاسی " در تحلیل نهائی باید با آنچه که " دموکراسی " خوانده می شود یکی گرفت . چون این دو جدائی اصولی از هم ندارند .

دموکراسی در لغت بمعنای حاکمیت مردم است و در اصطلاح سیاست کلاسیک عبارت است از مطلق انگاشتن اراده اکثریت و تحمیل آن بر همه . و مفهوم دیگر آن نیز عبارت است از لزوم شرکت آزادانه افراد در بروز دادن آن اراده و امکان دادن باقلیت که تبدیل باکثریت شود .

۱- در تدوین بحث مارکسیسم از منابع ذیل استفاده شده است

۱- مجموعه آثار لنین ترجمه ۳۰۲ ماتریالیسم دیالکتیک استالین و تقی ارانی ۴ کتاب دولت ۵ - چهارمقاله فلسفی از مائو و . . .

لیبرالیسم و دموکراسی باین مفهوم ظاهری زیبا و جذاب دارند . چون دم از آزادی اراده و آزادی افراد و ... میزنند و حتی دموکراتها گاهی برای گرم کردن بازار تبلیغاتی شان آنها را با " سوسیالیسم " نیز ازدواج و پیوند می دهند و مولود عجیب الخلقه و موهومی بنام " سوسیال دموکراسی " سزارین می کنند . و گاهی نیز مارکسیستهای لیبرال خود را چنین معرفی می نمایند .

اما واقعیت این است که اینها همه تبلیغات است و از پایه بی اساس می باشد . چون لیبرالها وقتی دم از دموکراسی و آزادی می زنند میخواهند آزادی چپاول و غارت شرکتها و سوداگران و موسسات استثماری جهانی آنان یعنی کارتلها و تراستها را رسمیت بدهند و قانونی جلوه گر سازند و ...

وقتی مارکسیستها و یا سوسیالیستها این واژه را بکار می برند ، منظورشان این است که حزب خود را به عنوان نماینده اکثریت —وده یعنی دهقان و کارگر بر جامعه دهقانی و کارگری تحمیل کنند . دموکراسی در اصطلاح لیبرال مارکسیستها توجیه گر سلطه طبقاتی و در اصطلاح لیبرال کاپیتالیستها توجیه گر استثمار و غارت افراد و شرکتهاى بهره کشان می باشد و ...

لیبرالیسم در یک تقسیم بندی دقیق دیگر تقسیم می شود به

۱- لیبرالیسم سیاسی .

۲- لیبرالیسم اقتصادی

۳- لیبرالیسم مذهبی

لیبرالیسم سیاسی آزادی در تمام زمینه های اجتماعی را تبلیغ

می کند .

لیبرالیسم اقتصادی بر عدم دخالت و کنترل دولتی اقتصاد تکیه

کرده و آزادی سوداگری را شعار می دهد .

لیبرالیسم مذهبی نیز آزادی انتخاب عقیده را در مورد ایمان و عدم ایمان بخدا تبلیغ می‌کند.

یک فرد لیبرال معتقد به همه اصول یاد شده می‌باشد.
و لذا شاید بتوان اصول اساسی لیبرالیسم را به صورت ذیل ترسیم کرد.

۱- تحریف دین

یک لیبرال یا خودش هیچ مذهبی را قبول نمی‌کند و یا مذهبی را قبول می‌کند. در صورت اول جزء ماتریالیستها و مادیون و منکرین خدا است و در صورت دوم نیز چون مذهبها عینک لیبرالیسم نگاه می‌کند و افراد را در رد و قبول خدا و دین مختار می‌گذارد و رد آنها زشت نمی‌شمارد، و لذا عملاً دین را تحریف می‌کند، و مسخ می‌سازد. چون جبهه‌ای در برابر الحاد و بیدینی نمی‌گیرد.

۲- تقنین

لیبرالیسم نیز معتقد به وضع قانون توسط بشر بدون الهام گرفتن الزامی از منابع وحی و الهی می‌باشد. و لذا در این قسمت نیز همانند سایر مرامهای باطل است که تقنین منهای وحی اساس کارشان است.

۳- آزادی فرد

آزادی افراد چه در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی و چه در زمینه مسائل اقتصادی و تجارتي، اصل دیگر لیبرالیسم است. و در این مورد بیشتر از فلاسفه و اقتصاد دانان طبیعی (فیزیوکراتها) الهام گرفته است.

۴- اصلت سود

با توجه به معنای فلسفی و اقتصادی لیبرالیسم "سود" و سودآوری در آن مکتب اصلت پیدا می‌کند و اصل اتخاذ می‌شود. افراد آزادند هر مقدار که بتوانند و از هر طریقی که باشد سود کسب کنند.

۵- استبداد پول

نظام اجتماعی که بر اساس لیبرالیسم ساخته می‌شود، جامعه نظامی است که در آن "پول حاکم" است. و حکومت پول در آنجا انحصاری و استبدادی است.

استبداد پول با سایر استبدادها تفاوت زیادی دارد. چون در چنین جامعه‌ای علی‌الظاهر آزادی هست و آنهم در نهایت آن. انتخابات آزاد، تجارت آزاد، عقیده و دین آزاد، روابط جنسی افسار گسیخته آزاد (فحشاء آزاد) و مطبوعات آزاد و...

اما در واقع استبداد مطلقه‌ای حاکم است که تاروپود شاید بسیار محکمتر از دیکتاتوری پرولتاریای شرق باشد. چون در چنین جامعه‌ای چند سرمایه‌دار و سوداگر بزرگ و عمده تمام سرنوشت کشور را بطور نامرئی در دست دارند.

کارخانه‌ها مال آنهاست و رزنامه‌ها مال آنهاست سینماها و مراکز تولید فیلم مال آنهاست، صنایع کشوری و نظامی مال آنهاست و... و بقیه ملت نیز همگی باین چند خانواده سوداگر کار می‌کنند و لذا عملاً هیچ کس امکانی ندارد برای وصول به مرحله قدرت نمونه‌ای این جوامع، ملل اروپا و آمریکای شمالی هستند. در چنین جوامعی خصوصیات ذیل جریان دارد.

الف - شعار آزادی بصورت ظاهر در اوج خود است.

ب - این شعار در مرحله عمل بوسائل گوناگون خنثی و بی تاثیر

می شود تا ملت این شعار را بدهند ولی عملاً استفاده نکنند و برای این منظور شیوه های ذیل اتخاذ می شود .

۱- مغز شوئی . مغز عمومی توسط سینماها ، رادیو و تلویزیون و مطبوعات و . . . شستشو داده می شود و غیر مستقیم و مستقیم به آنها خط می دهند .

۲- زندگی قسطی . در چنین جوامعی بر اساس ربا موسسات پولی و غیره مردم را استثمار می کنند و مصرفی بار می آورند . و با رایج ساختن " اقساط " مردم را مشغول زندگی قسطی می کنند ، تا کسی فرصت پیدا نکند که برای مسائل جامعه و خویشتن فکری بکند .

۳- دو قطبی کردن جامعه در چنین جوامعی سوداگران با طرحها و نقشه های ماهرانه در جامعه دو جریان بظاهر غیرهم و رقیب همدیگر می سازند و با موضعگیریهای متفاوت در شرایط مختلف مردم را بدینوسیله کنترل می کنند . مثل حزب جمهوریخواه و حزب دموکرات در آمریکا و . . .

۶- استثمار انسان

نتیجه اعمال این سیاست این است که سود اصالت پیدا می کند و برای حصول هرچه بیشتر آن انسان باید هرچه بیشتر مورد بهره کشی قرار گیرد و استثمار شود .

و آنان این کار را می کنند . در نظام کمونیستی انسان مثل یک دیو وحشتناک اسیر می گردد و به زنجیر کشیده می شود . و در نظام کاپیتالیستی لیبرالها از انسان مثل یک خر دا حونه و آسیاب بارکشی می شود .

این است سرنوشت غم انگیز انسان در قرن بیستم .
و آیا در این میان راه نجات و فلاحی نیست ؟ منجی و هدایتگر و منذری نیست و . . . ایس الصبح بقریب ؟

چرا . شب سپری می شود . افق سرخگون است . او آبستن نوراست و آنرا بما هدیه خواهد کرد . آری آفتاب اسلام ، دین خداست که در این میان و در این قرن وحشت و غربت مارا به ایمان می خواند . والفجر . . .^۱

۶- "مکتب سیاسی اسلام"

اکنون که با تعدادی از مکتبهای سیاسی جهان آشنا شدیم و نیز به نواقص و انحراف این مکاتب باطل پی بردیم ، خوب است که مهمترین اصول زیرین مکتب سیاسی اسلام را نیز بشناسیم .

این شناخت خود بخود خواننده را به مطالعه تطبیقی مکتب سیاسی اسلام با دیگر مکاتب سیاسی وادار خواهد ساخت . البته بررسی و تحقیق در "مکتب سیاسی اسلام" و اصول و فروع آن مستلزم نگارش کتاب جداگانه و مستقلى است ولکن چون این فعلا برای ما مقدور نیست و لذا از آنچه که مقدور است نباید صرفنظر کنیم .

در اینجا فقط پرخی از خصوصیات و ویژگیهای مهم و برجستهء مکتب سیاسی اسلام را بازگو خواهیم کرد و نه بیشتر . و شاید بتوان این ویژگیها را در عناوین آتیه خلاصه کرد .

الف - امتزاج عنصر دین با سیاست

یکی از بارزترین خصوصیات مکتب سیاسی اسلام نسبت به سایر مکاتب سیاسی این است که در مکتب سیاسی اسلام "عصر دین" و مذهب با سیاست امتزاج دارد ، یعنی باهم ترکیب وجودی دارند و دارای یک

۱- در این بحث از کتاب کتبهای سیاسی بهاءالدین بازارگاد و فرهنگ سیاسی داریوش آشوری بصورت غیر مستقیم استفاده شده است .

ماهیت و هویت هستند .

و لذا با تفریق اسلام از سیاست ، سیاست عبارت خواهد بود از مجموعه شعبده بازی های اجتماعی در جهت به بردگی کشیدن و بازی - دادن انسان ها و نیز اسلام منهای سیاست تبدیل خواهد شد به عامل تخریب توده ها برای حکام جبار و مزور . چونکه اسلام و سیاست باهمدیگر " امتزاج " دارند و سیاست بعدی از تشریع اسلامی است . امتزاج با " اختلاط " فرق دارد . اختلاط آن است که دو و یا چند جنس را در هم مخلوط کنیم بطوریکه قابل جدا کردن باشند مانند اختلاط نخود با لوبیا که می توان آنها را از هم جدا ساخت بدون اینکه به ماهیت آن خللی وارد شود .

اما امتزاج " ترکیب " است . مانند ترکیب شیمیائی ئیدرژن با اکسیژن که مایه حیات یعنی آب را نتیجه می دهد و " آب " در صورتی آب است که این ترکیب بهم نخورد . در صورت بهم خوردن این ترکیب دیگر در عالم خارج آبی وجود ندارد . و نیز مثل " آلیاژ " . آلیاژ همجوشی وجودی و همبستگی و ترکیب دو فلز را گویند . مانند ترکیب طلا با مس ، ترکیب نقره با مس و فلزات دیگر که از طریق ذوب کردن آنها انجام می گیرد . این امتزاج است . طلا و نقره هرچند فی حد ذاته و خود بخودی هرچند که گرانبها و مورد توجه هستند ، اما بدون مس نیز تاب و مقاومت خارجی ندارند و بهزودی سائیده می شوند و از بین می روند .

اسلام و سیاست نیز عین ترکیبهای شیمیائی و ترکیبهای آلیاژی باهم امتزاج دارند یعنی قابل تفکیک نیستند ، و برخی از شواهد این واقعیت را تاکنون ملاحظه کرده اید اما برای هرچه عمیق تر دریافتن این مسئله مروری در فقه اسلام و منابع فقه اسلام بکنیم آنوقت ببینیم اسلام چگونه با سیاست ، اجتماع ، اقتصاد و حکومت و . . . و افعا جوش خورده و ترکیب پیدا کرده است .

یکی از کتب ارزشمند و مورد قبول شیعه و سنی کتاب معشرف
 "خلاف" است که در فقه تطبیقی نوشته شده است و نویسنده آن شیخ
 الطائفه طوسی از ارکان و اعظم تاریخ فقاہت و حدیث و تفسیر قرآن است
 شیخ طوسی در کتاب خلاف ابواب (کتب) فقهی را در هشتاد و
 چهار کتاب مستقل عنوان گذاری نموده و مورد بحث قرار داده است. ما
 فقط عناوین و نامهای آن فصول و کتب را - که تشکیل دهنده تار و پود
 شریعت اسلام هستند - در اینجا ذکر می کنیم و سپس قضاوت نهائی را
 بعهده خود خواننده محترم می گذاریم که بداند چند در صد فقه اسلام
 به مسائل و موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تربیتی یعنی احکام
 حکومتی مربوط می شود و چند در صد دیگر به عبادات به معنای اخص آن؟
 البته چنانکه می دانیم حتی عبادات به معنای اخص آن نیز در
 اسلام با سیاست جوش خورده است مانند قیام توحیدی هفته یعنی نماز و
 نیایش دسته جمعی امت مسلمان که بامامت "امامی الزاما مسلح" باید
 اقامه شود و در آن حتما باید دو خطبه و سخنرانی ایراد گردد و مسائل روز
 در آن خطبه بررسی شود. (= تذکره)

و نیز مانند نماز جماعت نمازهای یومیه و مانند نماز عیدین و
 مانند حج و ... که همه شان آمیخته و معجونی از نیایش و پرستش خداوند
 یکتا و جهت گیری سیاسی و اجتماعی می باشند.

بهر حال شیخ طوسی کتب و ابواب فقهی را به این صورت ذکر
 و تدوین کرده است.

- ۱- کتاب طهارت ۲- کتاب الحيض والنفاس والاستحاضه ۳-
- کتاب الصلوات ۴- کتاب صلات الجماعة (نماز جماعت) ۵- کتاب صلات
- المسافر ۶- کتاب صلات الجمعة ۷- کتاب صلات الخوف ۸- کتاب صلات
- العیدین ۹- کتاب صلات الکسوف (نماز آیت) ۱۰- کتاب الاستسقاء
- (طلب باران) ۱۱- کتاب الجنائز (احکام مربوط بکفن و دفن اموات و

شهداء) ۱۲- کتاب زکات ۱۳- کتاب زکات الفطره ۱۴- کتاب الصیام
 ۱۵- کتاب الاعتکاف ۱۶- کتاب الحج ۱۷- کتاب البیوع (آداب وقوانین
 مبادلات اقتصادی و بازرگانی) ۱۸- کتاب السلم (نوعی معامله که در آن
 جنس نسیه و پول نقد است) ۱۹- کتاب رهن ۲۰- کتاب التّغلیس (مربوط
 به احکام ورشکستگی) ۲۱- کتاب الحجر (مربوط باحکام مواردی که انسان
 از مال خودش سلب اختیار و یا سلب مالکیت می شود) ۲۲- کتاب الصلح
 ۲۳- کتاب حواله ۲۴- کتاب ضمان ۲۵- کتاب شرکت ۲۶- کتاب وکالت
 ۲۷- کتاب اقرار ۲۸- کتاب عاریه ۲۹- کتاب غصب ۳۰- کتاب شفعه (در
 احکام مالکیت های مشاع) ۳۱- کتاب القراض (مربوط به وام و قرض)
 ۳۲- کتاب مساقات (احکام باغداری و آبیاری) ۳۳- کتاب الاجاره ۳۴- کتاب
 مزارعه ۳۵- کتاب احياء الموات (قوانین ارضی و زراعی) ۳۶- کتاب
 الوقوف والصدقات ۳۷- کتاب هبّه ۳۸- کتاب لقطه (احکام چیزهایی که
 انسان پیدا می کند) ۳۹- کتاب فرائض (ارث) ۴۰- کتاب وصایا ۴۱- کتاب
 ودیعه ۴۲- کتاب قسمت فیء و غنائم ۴۳- کتاب قِسْمَةُ الصَّدَقَاتِ ۴۴-
 کتاب نکاح ۴۵- کتاب صداق (مهریه) ۴۶- کتاب ولیمه ۴۷- کتاب الْقِسْمِ
 بَيْنَ الزَّوْجَاتِ (احکام مربوط به تقسیم عادلانه وقت شوهر بین همسرانش
 در صورت تعدد زوجات) ۴۸- کتاب خلع ۴۹- کتاب طلاق ۵۰- کتاب
 الرجعه ۵۱- کتاب ایلاء ۵۲- کتاب ظهار ۵۳- کتاب لعان ۵۴- کتاب
 النِّفَقَاتِ ۵۷- کتاب الجنایات ۵۸- کتاب دیات ۵۹- کتاب الْقِسَامَةِ -
 ۶۰- کتاب کفارّه قتل ۶۱- کتاب الْبَاغِي (احکام مربوط به اهل بغی و
 کسانی که بر امام عادل مسلمین خروج مسلحانه می کنند) ۶۲- کتاب مرتد
 ۶۳- کتاب حدود ۶۴- کتاب سرقت ۶۵- کتاب قَطَاعُ الطَّرِيقِ (مربوط
 به احکام و مجازات راهزنان و محاربین) ۶۶- کتاب الاشربه (نوشیدنیها)
 ۶۷- کتاب قتال اهل رَدّه ۶۸- کتاب صَوْلَةُ الْبَهِيمَةِ (درباره دفاع انسان
 از خود در برابر حیوانات مهاجم و اینکه در صورت کشته شدن حیوان او

ضمن است یانه) ۶۹- کتاب السیر (درباره جهاد و امر بمعروف و نهی از منکر) ۷۰- کتاب جزیه (قوانین مربوط به اهل ذمه) ۷۱- کتاب الصيد و الذبائح ۷۲- کتاب ضحایا (احکام قربانی کردن) ۷۳- کتاب اطعمه (خوردنیها) ۷۴- کتاب السبق (آئین مسابقات مرکبهای جنگی) ۷۵- کتاب الایمان (سوگند و احکام آن) ۷۶- کتاب النذور ۷۷- کتاب آداب القضاء ۷۸- کتاب شهادات (بحث در ارزش قضائی گواهی و شهادات) ۷۹- کتاب الدعاوی والبیّنات (بحث در ادله و براهین قضائی) ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ کتاب العتق، کتاب المکاتب، کتاب المدبر و کتاب امهات الاولاد (درباره آزاد ساختن برده ها و شیوه های آن)

خواننده محترم. اینها عناوین کلی یک دور فقه اسلامی و شیعی می باشد، شما یک بار دیگر آنرا مرور کنید و با دقت بیشتر مطالعه نمائید، آنوقت خود قضاوت خواهید کرد که اسلام از سیاست و اقتصاد و اجتماع و حکومت جدا نیست و اینها نیز از اسلام جدا نمی باشند؛ بلکه "امتزاج" کامل در این بین موجود است. و این یکی از اساسی ترین و مهمترین مشخصه مکتب سیاسی اسلام نسبت به سایر مکاتب است. پس نتیجه نهائی بحث این شد که مکتب سیاسی اسلام آمیخته و امتزاج یافته با دین است.

ب - پیوند سیاست با آخرت

ویژگی و مشخصه دیگر مکتب سیاسی اسلام این است که در این مکتب حرکت سیاسی افراد با سرنوشت اخروی و آن جهانی آنها پیوند و رابطه دارد. و همین مسئله یکی از مبانی مسئولیت و تعهد "در جهان بینی و نیز حقوق اسلامی است. و همین مسئله است که "شهادت" و در راه خدا کشته شدن را

به عنوان یک "مکتب" بوجود آورده است و سمبل آن ائمهء معصومین — بویژه علی بن ابیطالب و امام حسین می باشند.

به خاطر آخرت باوری است که انسان مسلمان مرگ سرخ و شهادت را در زمانی که ستم و شرک سایه گسترده و هر گونه امکان عملی از انسان سلب شده بعنوان یک تاکتیک سیاسی و به عنوان یک آرمان انتخاب میکند. و این پیوند سیاست با سرنوشت اخروی انسان باعث می شود که دشمن هیچگاه نتواند از وضعیت نیروهای مسلمان و مومن تحلیل و برداشت صحیح کرده و برآن اساس عمل نماید و...

این نیز بویژهء مکتب سیاسی اسلام است و سخن معروف امام خمینی که "مکتبی که شهادت دارد اسارت ندارد" منطبق بر همین مسئله میباشد

ج — حکومت خدا بر مردم

مکتبهای سیاسی شعارهای حکومتی مختلفی دارند. مانند حکومت مردم بر مردم، دموکراسی، دموکراسی توده ای و... که طبق آن شعارها یا باید یک اقلیت از پیش خود قانون وضع کند و بر اکثریت حکومت نماید و یا برعکس اکثریت قانون وضع نماید و بر اقلیت حکومت کند و یا همه در تقنین شرکت کنند و بدینوسیله مردم بر مردم حکومت کند.

اما اسلام هیچکدام از این شعارها را قبول ندارد. چنانکه گفته خواهد شد در مکتب سیاسی اسلام بشر (چه اکثریت و چه اقلیت و چه عموم مطلق مردم) حق تقنین و وضع قانون از پیش خودشان ندارند. اگر قوهء مقننه نیز در اصطلاح مسلمین بکار رود منظور از آن استنباط احکام و قوانین اسلام و یا شناخت مصادیق و موضوعات احکام و مطابقت دادن آن میباشد. "تقنین و تشریع" ویژهء حضرت احدیت یعنی خداوند یکتاست. و لذا در اسلام هیچکس بر هیچکس حکومت نمی کند بلکه خدا بر همه حکومت میکند. حاکم شرع اسلامی و امام مسلمین نیز به همان اندازه

مشمول قوانین است که یک چوپان مسلمان و...

این مسئله از جمله مشخصات و ویژگیهای مکتب سیاسی اسلام می باشد.

و شما با مقداری تعمق و مطالعه در سیستم حکومتی اسلام و قوانین قضائی آن این مطلب را بخوبی درخواهید یافت.

د- استنباط احکام

یکی از ویژگیهای مکاتب غیر اسلامی و باطله این است که معتقد به تقنین مستقل "بشر هستند".

اما اسلام درست در جهت مخالف این مسئله است. در مکتب سیاسی اسلام بشر حق تشريع و تقنین ندارد. حتی پیغمبران نیز از پیش خود چیزی نمیتوانند بگویند. بلکه فقط وحی الهی است که منبع مطالعه و تفحص برای استخراج قوانین زندگی است.

قوانین لازمه را خداوند خودش وضع کرده و ما فقط باید آن قوانین را بشناسیم و کشف و استخراج و استنباط کنیم و با مصادیق و موضوعات خارجی مطابقت بدهیم و لکن حق نداریم خودمان قانون وضع کنیم مگر آنکه آن قوانین نقل بمفهوم و نقل بمعنای همان شریعت الهی باشد و با آن مخالفت نداشته باشد.

و لذا در مکتب سیاسی اسلام بجای "تقنین" و تشريع "استنباط احکام" و استخراج احکام وجود دارد. و این مسئله بر مبنای باور به جاودانگی و اصالت اسلام استوار می باشد.

ه- کرامت انسان

یکی دیگر از خصوصیات مکتب سیاسی اسلام ارجمندی انسان و

کرامت آن به عنوان خلیفه الله و جانشین خدا در زمین است.

طبق آیات متعدد قرآنی و احادیث مکرر نبوی انسان دارای کرامت شرافت و افضلیت نسبت بسایر موجودات و مخلوقات است. یعنی در طبیعت بعنوان خلیفه خدا اصالت دارد.^۱

خداوند در قرآن مجید با صراحت تمام بارها انسان را جانشین و خلیفه خود در زمین معرفی کرده و کرامت و افضل بودن او نسبت به سایر موجودات عالم با روشنی بسیار کامل و غیر قابل توجیه بیان فرموده است و لذا مکتب سیاسی اسلام بر خلاف سایر مکاتب که به حقارت، رذالت و پستی انسان و یا تعدد نژادها و پستی برخی از نژادها معتقدند، بخداگونگی و شرافت و کرامت انسان معتقد است.^۲

و- وحدت نژاد انسانی و تساوی حقوقی آنها

یکی دیگر از مشخصات مکتب سیاسی اسلام اعتقاد به وحدت نسل و نژاد بشری است. اسلام معتقد است انسانها همه از یک پدر و مادر آفریده شده اند. چه سیاه پوست و چه سفید پوست و چه سرخ پوست و چه نژادهای دیگر. و لذا هیچ تیره و نژادی حق اولویت، افتخار و برتری نسبت بسایرین را ندارد. و هیچکس بخاطر قومیت و نژادش و رنگ پوستش نمیتواند عزیز و یا ذلیل شود.

ملاک فضیلت انسان فقط "تقوا" و ایمان و خلوص و فضائل معنوی اوست.

"ای انسانها. ماهمهء شمارا از یک مرد و یک زن آفریدیم و سپس"

۱- به سوره های بقره آیه ۳۰ و انعام آیه ۱۶۵ و یونس ۱۴ و ۷۳ و فاطر آیه ۳۹ مراجعه شود

۲- سوره اسراء آیه ۷۰

" تیره تیره قرار دادیم تا از هم باز شناخته شوید و عزیزترین "

" شما در پیشگاه خداوند فقط با تقواترین شماست " ^۱

و نیز در حدیثی وارد شده که پیغمبر (ص) فرمودند:

عرب و عجم و قریش و غیر آن هیچکدام نسبت به همدیگر برتری ندارند مگر با تقوا.

ز - حریت انسان

مسئله دیگر حریت و آزادی ذاتی و خلقتی و فطری انسان است که اسلام و مکتب سیاسی اسلام آنرا تبلیغ می کند.

در این مکتب انسان ذاتا و بالفطره آزاد است و لذا هیچ کس نمیتواند این انسان آزاد را به بردگی و استعباد خود بکشد. در فقه اسلامی حتی پدر و مادر نیز نمیتوانند و حق ندارند اولاد و فرزندان خود را زیر سلطه کامل خود درآورده و مثلا آنها را بفروشند.

چون خداوند انسان را بالفطره آزاد و حر آفریده است.

علی (ع) میفرماید " وَلَا تَكُنْ عَبْدًا غَيْرَكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا " ^۲

یعنی خداوند ترا ای انسان آزاد آفریده، پس خود را برده دیگری

قرار مده.

ح - حرمت خدعه

با توجه به اصول و مبانی که بیان شد، مکتب سیاسی اسلام

۱- سوره حجرات آیه ۱۳

۲- نهج البلاغه نامه ۳۱ ص ۹۲۹ فیض

"خدعه و نیرنگ" را حتی در معرکه و میدان جنگ و نبرد نیز حرام می داند.

مثلا حرام است که انسان بدشمن خود بگوید تو در امان هستی و پس از تسلیم شدن او را بکشد، چونکه این خدعه است^۱

همینطور اگر دشمن در حین جنگ گمان برد که از طرف سپاه مسلمین باو علامت "امان" داده می شود. و باین قصد خود را تسلیم کرد و سپس معلوم شد که مسلمین باو امان و علامت امان نداده بوده اند، بلکه او اشتباه فهمیده است، در چنین موردی مسلمین حق ندارند دشمن جنگی خود را اسیر کنند و یا بکشند باید او را به محل اولی خود برگردانند^۲

اما ماکیاولیستها و مارکسیستها خدعه را جایز می شمارند و برآن اساس در صحنه سیاست عمل می کند. چنانکه کاپیتالایستها نیز اینطور هستند.

ط- قبول سازمان دولت

مکتب سیاسی اسلام نهاد دولت را در جامعه برای همیشه به عنوان سازمان سیاسی ملت و مردم به رسمیت می شناسد و فلسفه وجودی آنرا "نیاز جامعه" بمدیریت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی میدانند و نه آنچنانکه مارکسیسم می پندارد ساخته طبقه ستمگر.

اسلام معتقد است دولت و حکومت در تمام شرایط تاریخی و اجتماعی ضرورت دارد و آنرا طبقه بهره کش و ستمگر تاریخ نساخته اند،

۱- النَّهْأَةُ فِی مُجَرَّدِ الْفَقْهِ وَالْفَتَاوَا ص ۲۹۳ از شیخ طوسی

۲- تذکره الفقهاء محقق حلی ج ۱ کتاب جهاد

بلکه ستمگران در طول تاریخ آنرا غصب و از مردم دزدیده اند. و از آن بعنوان بازوی مسلح در سرکوبی مردم سوء استفاده کرده اند. و لذا وظیفه خلقها نفی و انکار اساس دولت نیست بلکه وظیفه آنها استرداد این حق غصب شده از ستمگران و تغییر شکل دادن آن از قیافه و سیستم ستمگرانه بر اساس اصول عدل قسط آمیز می باشد.

و لذا خداوند در قرآن مجید در تحلیل هدف بعثت و حرکت انبیاء چنین می فرماید :

ما پیامبران را فرستادیم و نیز " کتاب و میزان و آهن " را برای مردم فرستادیم تا مردم قسط و عدالت را بهای دارند و اقامه کنند^۱

در جای دیگر می فرماید :

... وَأَنَّ حُكْمَ فَاحِكُمْ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ^۲

یعنی حکومت را بر اساس قسط استوار کن بر راستی که خداوند بر پا دارندگان قسط و عدالت را دوست می دارد.

علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید :

اساس حکومت لازم و غیر قابل اجتناب است. و اساس آنرا نمی توان منکر شد. مسئله این است که دولت عدل و قسط را باید سرکار آورد، در غیر این صورت حکومت جور و ستم جای این خلا را پر خواهد کرد.

در صدر اسلام فرقه منحرف و گمراه "خوارج" با استفاده انحرافی از آیه لاحکم الا لله اساس سازمان دولت و حکومت را منکر شده بودند، حضرت علی (ع) در پاسخ آنان فرمود " این سخن حقی است که از آن

۱- سوره حدید آیه ۲۴

۲- سوره مائده آیه ۴۲

برداشت باطل و نادرست می‌کنند "

" بلی . من هم قبول دارم که حکومت از آن خداست و لکن این "

" سخن بمعنای نفی ضرورت حکومت و امارت نیست ، در جامعه "

" بناچار باید حکومتی در کار باشد و شخصی به عنوان حاکم و "

" امیر مشغول اداره امور شود ، و این اجتناب ناپذیر است ، چه "

" امیر عادل باشد و چه امیر ناکار و فاجر و در سایه حکومت "

" است که مومن به عمل و طاعت مشغول می شود و کافر نیز از "

" زندگی بهره مادی خود را می گیرد تا آنکه سرانجام و اجل "

" هر یک فرا رسد ، در سایه دولت است که مالیاتها جمع آوری "

" میگردد و جلو هرج و مرج و تجاوز گرفته می شود و راهمها "

" امنیت پیدا میکنند و توسط نیروی دولت است که میتوان حق "

" ضعفا را از اقویا و گردن کلفتان باز پس گرفت و در سایه دولت "

" است که نیکان میتوانند آسوده از آزار فجار نفس راحتی "

" بکشند " ۱

۱- وَ مِنْ کَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فِي الْخَوَارِجِ لَمَّا سَمِعَ قَوْلَهُمْ " لَأَحْكُمُ إِلَّا لِلَّهِ " ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :

کَلِمَةً حَقٍّ يَرَادُ بِهَا الْبَاطِلُ ، نَعَمْ أَنَّهُ لَأَحْكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لِأَمْرَةٍ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَبْدُ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ ، يَعْمَلُ فِيهِ أَمْرُهُ الْمُؤْمِنُ وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَيَبْلُغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ ، وَيَجْمَعُ بِهِ الْفَقِيرُ وَيُقَاتِلُ بِهِ الْعَدُوَّ وَتَأْمَنُ بِهِ السَّبِيلُ وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوَى حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَيَسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ .

نهج البلاغه خطبه ۴۰ ص ۱۲۵ فیض الاسلام

اصول سیاست داخلی اسلام

(۱)

اعمال و احیاء شعائر

الف - معنای شعائر

ب - سند رسمی و مکتبی شعائر

ج - برخی از شعائر مهم اسلامی

اعمال و احیاء شعائر

... تاکنون بحث های ما تقریباً جنبهء مقدماتی داشتند و به عنوان تمهید و زمینه سازی برای ورود در اصل مطلب و درک بهتر آن بودند . یعنی بر محور تعریف فقه ، شناسائی اقسام و شاخه های آن و تبیین مفهوم سیاست و اصالت آن در دین اسلام و بالاخره بافت سیاسی جامعه اسلامی و مسائل مشابه اینها دور می زد .

و اکنون می خواهیم مسائل و موضوعات دیگری را مطرح سازم که این موضوعات بیشتر به متن فقه سیاسی مربوط می شوند . و لذا از اینجا بعد بررسی اصول سیاست اسلامی را در زمینهء مسائل سیاست داخلی و خارجی آغاز کرده و در طی مباحث متعدد ادامه خواهیم داد .

نخست بررسی " اصول سیاست داخلی اسلام " را شروع می کنیم . و پس از پایان آن " اصول سیاست خارجی اسلام " را بررسی خواهیم کرد و در حدود امکانات کنونی و ظرفیت این نوشته با مبانی و اصول آن آشنا خواهیم شد .

بررسی اصول هر یک از دو مبحث در قسمتهای جداگانه ای انجام خواهد گرفت و لذا اکنون بررسی اصل اول از اصول سیاست داخلی را تحت عنوان " اعمال و احیاء شعائر مکتبی " آغاز میکنیم .

از وظایف فقیه و حاکم اسلامی و امت مسلمان این است که در

خارج از کشور اسلامی و در ممالک کافر و مشرک و ملحد اسلام را تبلیغ کنند و آنانرا "دعوت" به اسلام و به کار گرفتن قوانین و دستورات فردی و اجتماعی اسلام بنمایند .

و در درون ممالک اسلامی و در میان مردم مسلمان باید سیاست رهبری و حکومت اسلام بر اَحیاء "شعائر اسلام" و اَعمال و ترویج آن در جامعه استوار باشد .

این اولین و اساسی ترین اصل در سیاست داخلی اسلام است . اسلام با شعائرش زنده است و لذا این شعائر باید زنده نگه داشته شده و در زندگی روزمره مسلمین تداخل شود .

و اداخل و ترویج و بهم آمیختن زندگی مسلمین با شعائر اسلام و الهی در درجه نخست وظیفه علماء دین و حکومت اسلام است و در درجه دوم وظیفه فرد فرد خود ملت مسلمان است که حفظ شعائر الهی نمایند . و آنها را با زندگی و حیات فردی و اجتماعی خودشان درهم بیامیزند . اما ایجاد زمینه برای رواج و احیاء شعائر الهی و اسلامی وظیفه دولت اسلامی است .

و ما در این قسمت از مباحث فقه سیاسی می خواهیم با این مسئله آشنا شویم . و لذا خطوط کلی بحث در محور عناوین ذیل دور می زند .

الف — معنای شعائر؟

ب — سند رسمی و مکتبی شعائر .

ج — برخی از شعائر مهم اسلامی .

و اکنون از قسمت الف بحث مان را شروع کرده و ادامه می دهیم .

قبل از همه چیز لازمست که معنا و مفهوم "شعائر" معلوم شود و تعریف دقیق آن روشن گردد تا برآن اساس مصادیق فقهی و خارجی آن را بتوان شناخت.

شعائر جمع کلمه "شعار" است و بمعنا "شعارها" می باشد.
اما خود "شعار" چیست؟ و چه معنایی دارد؟
"شعار" دو گونه و دو نوع تلفظ ادبی دارد و براین مبنا نیز دو معنا دارد:

۱- شعار برون "مزار" یعنی با فتحه "ش" به محل التصاق و برخورد و چسبیدن لباس زیرین انسان با پوست بدنش گفته می شود. و مقابل لغوی آن کلمه "دثار" است.

و دثار به محل التصاق لباسهای روئین گفته می شود.
اگر شعائر جمع کلمه شعار باین معنا باشد منظور آن است که انسان مسلمان در زندگی خود یک سری شعارهایی دارد که جزء تن و وجودش هستند و از او هرگز جدا نمی شوند و در هیچ شرایطی میانشان فاصله ایجاد نمی شود.

۲- تلفظ ادبی دوم شعار با کسره "ش" آن ست، و در این تلفظ شعار هموزن کلمه "وقار" می باشد.

در صورتیکه شعار را با کسره بخوانیم به معنای علامتی است که به عنوان پرچم در جنگها حمل می کنند تا سربازان و جنگجویان بر محور آن گرد آیند و جهت را گم نکنند و تمرکز خود را از دست ندهند و رابطه شان قطع نگردد.

و لذا اگر "شعائر" جمع کلمه "شعار" باین معنا باشد منظور و

مقصود این خواهد شد که مسلمین در زندگی ایدئولوژیک خود یک سری شعارها یعنی علائمی دارند که بواسطه آن علائم باز شناخته میشوند و بر محور آن شعار گرد می آیند و از گمراهی و ضلالت و انفراد و انزوا و ایزوله شدن مصون میمانند...^۱

اما مصادیق خارجی و عینی که برای شعار اسلام فقهاء ذکر کرده اند زیاد است. مانند نماز، روزه، حج و زکات و اذان و اقامه و دیگر مراسم و شعارهای اسلامی که یک مسلمان بواسطه آنها از دیگران مشخص و متمایز می شود.

زنده ساختن و اعمال کردن و ترویج نمودن این شعارها از وظایف سیاسی دولت اسلامی در درون امت می باشد. و روی همین مسئله است که اهل ذمه یعنی کفاری که در پناه اسلام و در کشور مسلمین به عنوان ذمی و معاهد زندگی می کنند حق تظاهر بآن کارهایی که خلاف شعار اسلامی است ندارند. مانند تظاهر بروزه خواری و استعمال مشروبات مست کننده و گوشت خوک و یا بصدا درآوردن ناقوس کلیساها بدون اجازه دولت اسلام چون همه اینها اعمالی است که خلاف شعارهای اسلامی است و در یک کشور اسلامی نیز باید شعارهای اسلامی رواج پیدا کند و عمل شود و نه غیر آن.

و همچنین حرام است بر مسلمان در جایی سکونت و اقامت کند که قادر به اظهار و اعلان شعار اسلام نمی باشد. و در صورت تمکن هجرت از چنین مکانی واجبست چون قانون هجرت از بین نرفته و آیه آن نسخ نشده است و مادامیکه کفر در جهان وجود دارد وجوب هجرت نیز محفوظ است.^۲

۱- تعریف شعار از ترح لمعه (مقن و حاشیه آن) ج ۱ ص ۲۵۶ اتخاذ شده است

۲- مسالک الافهام ج ۱ ص ۱۴۹ و شرح لمعه ج ۱ ص ۲۵۶

و همچنین بازگشت از دارالاسلام بدارالشُرک و اقامت در آنجا مذموم است، اما در صورتیکه امکان تظاهر بشعائر اسلامی را نداشته باشد حرام است. و اینرا اصطلاحاً "التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهَجْرَةِ" می‌نامند. یعنی بازگشت بجاهلیت و بدویت و شرک بعد از آنکه از آن دوری گزیده و هجرت کرده است.

و محدث بزرگوار شیعه حر عاملی در کتاب ارزشمند وسائل الشیعه فصل مستقلى در این باره باز نموده و احادیث مربوطه را در آنجا ذکر کرده است، عنوان آن باب این است
 "بَابُ تَحْرِيمِ التَّعَرُّبِ بَعْدَ الْهَجْرَةِ وَ سَكْنَى الْمُسْلِمِ دَارَ الْحَرْبِ وَ دُخُولِهَا إِلَّا لِضُرُورَةٍ..."^۱

یعنی. باب اینکه تعرب بعد از هجرت و سکونت مسلمان در دارالحرّ حرام است مگر آنکه برای ضرورتی باشد و... علت این مطلب دو چیز می‌تواند باشد. اول اینکه مسلمان در آنجا نمی‌تواند شعائر اسلام را اظهار کند. دوم اینکه ممکن است تحت تاثیر جو زندگی مشرکانه قرار گیرد و مرتد شود.

شعائر اسلامی و یا شعائر الهی پیش از هر منبع دیگری در خود قرآن مجید مطرح شده است و خدا در آیات متعدد با بیان برخی از مصادیق شعائر اسلامی مسلمانان را فرمان داده که شعائر الهی را بزرگ بدارند و تعظیم کنند.

خداوند منشاء تعظیم شعائر را "تقوای قلبی" مومنین اعلام داشته است.

در سوره حج از آیه ۲۵ تا آیه ۳۶ خداوند متعال پیغمبر و مردم را دستور می دهد که مراسم حج را بجای آورند و نحر و قربانی کنند و از سخن لغو و بیهوده بپرهیزند و از بتها بشدت دوری گزینند و در ضمن این آیات اعلام میدارد که این مسائل جزء شعائر اسلامی است و شعارهای الهی است که خداوند برای شما مسلمین تشریع کرده است.

و آنگاه خداوند میفرماید که این شعارها حق هستند و هر کس آنها را بجای آورد نشانه "تقوای قلبی" و عظمت روحی و تسلیم طلبی اش در برابر خداست.

... ذَالِكُمْ وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ...
وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ...

همچنین خداوند در لابلای آیات یاد شده از سوره حج ذکر و اعتلای نام خدا، و خوف و خشیت از الله و صبر و شکیبائی و مقاومت در برابر مصائب، اقامه نماز و انفاق را جزء شعائر الهی شمرده است.

همچنین در سوره بقره می فرماید

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ... ۱

یعنی مراسم صفا و مروه از شعارهای خداوندی است .

خداوند در سورهٔ مائده به مسلمانان دستور می دهد که حرمت شعائر الهی را نگاه دارند و محرمات خدا را حلال نپندارند .
و ضمن این دستور برخی از موارد و مصداقهای " شعائر " را می شمارد و اینک ترجمه آن آیات .

" ای اهل ایمان حرمت شعائر خدا و نیز ماههای حرام را نگه "
" دارید و متعرض هدی و قلائد (یعنی قربانیهای حاجیان چه "
" علامت قربانی بگردن آن باشد یا نباشد) نشوید و نیز "
" تعرض بزازان خانهٔ خدا کعبه را حلال نشمارید که برای "
" کسب خشنودی الهی آمده اند و چون از احرام فارغ شدید "
" صید کنید ، و عداوت گروهی که از مسجد حرام منعتمان "
" کردند شمارا بر ظلم و بی عدالتی وادار نکند و باید شما "
" رابطهٔ بین خودتان براساس تعاون و تقوا استوار باشد اما "
" تعاون بر خیر و نیکوئی و نه گناه و دشمنی ، و تقوا داشته "
" باشید که خداوند شدیدالعقاب است . "

" برای شما مومنان گوشت میته و مردار و خون و خوک و آن "
" حیوانی که در کشتن اش نام غیر خدا را برده باشند حرام "
" است و نیز خوردن گوشت هر حیوانی که بخفه کردن یا بچوب "
" زدن یا از بلندی افکندن و یا شاخ زدن بهم بمیرند حرامست "
" و نیز خورده درندگان بجز آنچه که قبلا تزکیه کرده باشید "
" حرام است . و نیز آنرا که برای بتها ذبح می کنید و آنرا که "
" به تیرها قسمت می کنید حرام است (رسمی بود در زمان "
" جاهلیت که چون در امری مردد میشدند به تیری مینوشتند "
" - خدا امر کرد - و به تیر دیگر می نوشتند - خدانهی کرد - "
" آنگاه تیرها را درهم ریخته و یکی را با قرعه بیرون میآوردند "

"و بر آن اساس رفتار میکردند (که این کار فسق است و...)".^۱
 اینها مجموعه آیات قرآن در مورد شعائر اسلام است که تعدادی از مصادیق شعائر نیز در آنها بعنوان نمونه ذکر شده و فقهاء نیز موارد گوناگون دیگری از مصادیق شعائر اسلام را ذکر کرده اند.
 با دقت در آیات مذکوره معلوم می شود که شعائر اسلام در زمینه های مختلف تبلور دارد.

۱- "مراسم اجتماعی"، مانند ماهنهای حرام و مراسم حج و تعاون.

۲- "مراسم عبادتی" مانند نماز و نیز حج و ذکر و یاد الله.

۳- "زندگی شخصی"، مانند صبر بر مصائب و امثال آن.

۴- "نظام خوراکی" مانند ذبائح که شرایط ویژه ای دارد.

اکنون که تعریف و معنای شعائر اسلام معلوم گردید و مدارک و اسناد قرآنی آن شناخته شد، بهتر است که به طور مفصل با موارد و مصادیق آن آشنا شویم. و لذا در طول این بحثها با تعدادی از شعارهای اساسی و مهم اسلام آشنا خواهیم شد.

منظور از بیان این موارد این است که دولت اسلام موظف به اعمال و احیاء این شعائر است و اساس سیاست داخلی آن باید بر این مبنا استوار باشد، بدون احیاء شعائر زندگی اجتماعی اسلامی نخواهد شد.

۱- سوره مائده آیه ۲ ببعد :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شُعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَقُونَ فُضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ...

چنانکه گفته شد شعائر اسلام زیاد است و تمام شریعت ما شعار ماست. لکن برخی از آنها در راس قرار دارند و اساس شعارهای دیگر هستند، شناختن این شاعری که در راس قرار دارند اهمیت اساسی دارد. و لذا آنها را تک تک در اینجا بررسی خواهیم کرد.

۱- "مساجد"

مسجد خود خانه خدا و از مراکز معظم تعلیمات اسلامی است، و لذا اتخاذ مسجد و ساختن مسجد جزء شعائر اسلامی است.

و صاحب کنزالعرفان که یکی از فقهاء بنام شیعه می باشد مسجد سازی را واجب کفایی بر مسلمانان معرفی می کند^۱

و آیات متعددی در مورد ساختن و تعمیر مسجد و نیز آداب مربوط بمساجد در قرآن نازل شده است، که اکنون با برخی از آنها آشنا میشویم.
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا...

یعنی مساجد از آن خداست پس در آنجا فقط به نیایش خدا بپردازید و نه غیر خدا (سوره جن آیه ۱۸)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ

یعنی کیست ستمکارتر از آن کسی که مساجد را ممنوع کند از اینکه

۱- کنزالعرفان ج ۱ ص ۱۰۵ چاپ جدید

۲- سوره بقره آیه ۱۱۴

نام خدا در آنها یاد شود و سعی در تخریب آنها نماید در حالیکه میبایست باخوف و خشیت الهی وارد آن مساجد می شدند .

این آیه^۱ شریفه احکام و مسائل مربوط به مساجد را بیان می کند . یکی از فقهاء قرن نهم هجری (مقداد بن عبدالله سیوری) در مورد این آیه چنین می گوید

این آیه در مورد احکام مساجد دارای راهنمائیها و فوایدی است .
۱- پرسش و لحن استغفامی در آیه برای بیان تقریر و عظمت ظلمی است که آنها مرتکب می شوند .

۲- جمله^۲ " ان یذکر " مفعول ثانی و بمعنای " من ان یذکر " می باشد . یعنی میخواهد بگوید بطور عادی و طبیعی مسجد باید محل ذکر و تعظیم نام خدا باشد اما ستمگران مانع این کار می شوند .

۳- در جمله^۳ " مَسَاجِدَ اللّٰه " باصطلاح ادبی کلمه^۴ جمع یعنی " مساجد " مضاف واقع شده و این طبق قاعده^۵ دستور زبانی افاده^۶ عموم میکند . پس منظور مسجد های بخصوصی نیست ، بلکه تمام مساجد منظور است . یعنی در هر مسجد در هر جای دنیا که مانع ذکر و تعظیم نام خدا شوند ستم کرده اند .

اینها نکات ادبی موجود در آیه هستند . و اما احکام و مسائل فقهیه ای که از آن استنباط میشود از این قرار است .

۱- ساختن مسجد واجب کفائی است (یعنی مادامی که جائی مسجد ساخته نشده است بر همه واجب است اما بمحض اقدام عده ای از مسلمانان از ذمه^۷ دیگران ساقط می شود)

۲- تعمیر قسمتهای خراب شده^۸ مسجد واجب است .

۳- اشغال مسجد با برقرار کردن مراسم عبادت و یاد خدا واجب است .

۴- تخریب مساجد حرام است . و تخریب معنای عرفی دارد و به

چیزهائی مانند خراب کردن دیوار، بردن فرش و خراب کردن روشنائی و امثال اینها گفته می‌شود.

۵- مسجد ساختن بر اعیان (یعنی اشخاص متعین) مستحب است

۶- مستحب است که با خشوع وارد آن شوند^۱

مسئله دیگر این است که تعمیر مساجد بر مشرکین و کفار حرام

است و فقط مومنین شایسته این کار هستند. خدا در سوره توبه می‌فرماید
مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ^۲

یعنی مشرکین در حالیکه کفر وجودشان را گرفته است حق ندارند مسجدها را تعمیر کنند.

در جای دیگر می‌فرماید

مساجد خدا را فقط آنانکه به خدا و روز آخرت ایمان آورده اند و نماز بها می‌دارند و زکات می‌پردازند و به جز خدا از کسی نمی‌ترسند حق دارند تعمیر کنند، چون آنها هدایت یافتگانند^۳

با توجه به این آیات و آیه‌های دیگر مساجد از مهمترین مراکز نشر توحید هستند و لذا دولت اسلامی و امت مسلمان باید سیاست‌شان بر احیاء و ایجاد مساجد باشد. و مسجدهای موجود را مورد استفاده قرار دهند و رونق بدهند بآنها. چون مسلمانان هیچ مرکز دیگری که بتواند در شرافت و عظمت و نیز از لحاظ نقش هدایتی و سیاسی و اجتماعی جای مسجد را بگیرد ندارند. و این خانه خدا و خانه همه مردم است و لذا می‌بینیم که در هجرت پیغمبر اسلام اولین اقدام اش در نزدیکی مدینه و

۱- کنزالعرفان فی فقه القرآن ج ۱ ص ۱۰۵ و ۱۰۶

۲- سوره توبه آیه ۱۷

۳- سوره توبه آیه ۱۹

در روستای "قبا" ساختن مسجد قبا است. و در مدینه نیز اولین اقدام سیاسی و اجتماعی اش ساختن "مسجد النبی (ص)" می باشد. و از همان مسجد است که تمام دنیا را اسلام فتح کرد.

مسلمانان باید به این شرافت و کارآئی مسجد واقف شوند. مسجد تاریخ خونین دارد. و هیچ حرکت و قیام آزادیبخش در جهان اسلام و در خاور میانه و شمال آفریقا نیست مگر آنکه از مسجد برخاسته است و ظالمین از دست هیچ چیز و هیچ کسی باندازه مسجد سیلی نخورده اند.

و لذا خداوند در قرآن از مسجد تعبیر به سنگر یعنی "مرصاد" می کند و می گوید این سنگر و مرصاد نباید دست منافقین بیافتد.

و نیز در فرهنگ اسلام مسجد در عین حال "محراب" است. محراب از کلمه "حرب" بمعنای جنگ گرفته شده است. پس مسجد محل جنگ و حرب است.

جنگ با چه کسی؟ با شیطان نفس و شیاطین الانس در اجتماع، آری جنگ با طاغوتها و کفار و ستمگران.

این نقش واقعی مساجد است و لذا در صدر اسلام منافقین برای خنثی ساختن نقش هدایتگرانه و انقلابی مسجد از نام خود مسجد سوء استفاده کردند. آنان با نام مسجد به مبارزه مسجد آمدند. به رهبری شخص منافقی بنام "ابوعامر راهب" در مقابل مسجد قبا مسجدی دیگر ساختند. و از پیغمبر اسلام برای افتتاح آن دعوت نمودند.

اما خداوند با وحی خود نام آنرا "مسجد ضرار" گذاشت که برای ضرر رساندن باسلام و مسلمین ساخته شده و دستور داد آنرا خراب کنند و اصحاب بدستور پیغمبر (ص) آنرا بآتش کشیدند.

آیه ای که نازل شد این بود

آنان (یعنی منافقین) مسجد را به عنوان محل ضرر برای مسلمین و به عنوان جایگاه کفر پروری و تفرقه انداختن میان مسلمانان و به عنوان

"مرصاد و سنگر" برای جنگ با خدا و پیغمبر خدا ساخته اند و قسم می خورند که ما حسن نیت داریم اما خدا گواهی می دهد که آنان دروغ می گویند. هرگز در آن نایست (و قدم مگذار) مسجدی که از روز اول بر اساس تقوا بنیانگذاری شده برای اقامت تو سزاوارتر است.^۱

قرآن معجزه جاوید است. همانطوریکه قرآن گفته ظالمین و ستمگران در درجهء نخست سعی می کنند مسجدها را ببندند و یا خراب کنند و آنگاه که موفق نشدند منافقانه خود مسجد می سازند و مسجد تعمیر می کنند اما برای فریب مردم و خنثی ساختن مساجد تقوا و این شیوهء همهء جباران بوده است.

اما حکومت اسلام و مردم مسلمان باید سیاستشان بر تقویت مساجد تقوا باشد و آنها را رونق دهند.

"و تعمیر مسجد دو گونه است

۱- تعمیر فیزیکی و ساختمانی

۲- تعمیر و آباد سازی با عبادت و نیایش و معنویت " ۲

۲- "اذان"

یکی دیگر از شعائر اسلام اذان است. و همچنین اقامه نیز جزء شعائر دین است.^۲

کفار از آن می ترسند چون اعلان و رمز بسیج همگانی توده های مسلمان در اوقات روز و شب است. و لذا چون هیچ راه مبارزه ای با آن

۱- سورهء توبه آیه ۱۰۸ و ۱۰۹

۲- کنزالعرفان ج ۱ ص ۱۰۷

۳- شرح لمعه ج ۱ ص ۲۵۶ و مسالک الافهام ج ۱ مبحث صلات.

ندارند آنرا مسخره می‌کنند.

مسلمانان نباید به مسخره آنها گوش دهند. بلکه باید آنرا از بالای مناره ها و ماذنه ها هرچه بلندتر سر دهند و با فریاد اذان و اعلام توحید خود لرزه بر اندام کفر و شرک بیاورند.

حکومت اسلامی موظف به پخش اذان از رسانه هائی مانند رادیو و تلویزیون می باشد. چنانکه از مناره های مساجد نیز باید سر داده شود.

خداوند می فرماید

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۖ

یعنی هرگاه شما اذان سر می دهید کفار (از بغض خود) آنرا مسخره می‌کنند (و شما نباید به مسخره آنها بهاء بدهید)

۳- "نمازها"

یکی دیگر از شعائر اسلام "نمازهای اسلامی" است.

نماز یا صلات همان پرستش خالصانه خدای یکتاست که در شبانه روز پنج نوبت در شکل مخصوصی باید اقامه شود. و مورد عمل قرارگیرد. و همچنین نمازهای دیگری نیز وجود دارد که در مواقع ویژه ای از سال اقامه می‌شود.

و شعار نماز هر شعار دیگری با اهمیت تر است چون عامل پیوند معنوی انسان با خداست و سازنده معنویات و روح انسانی است. ترویج نماز بخصوص در شکل "نماز جماعت" از وظایف فقهاء و حکومت عدل اسلامی است.

نمازهای اسلامی از این قرار می باشد

الف - نمازهای یومیه (روزانه)

ب - نماز جمعه

ج - نماز عیدین (عید قربان و عید فطر)

د - نماز آیات

ه - نماز میت

الف - نمازهای یومیه

در اسلام در ۲۴ ساعت (شبانه روز) باید هر مسلمانی پنج نوبت به مناجات خدا بصورت نماز بایستد و اینهارا نمازهای روزانه یا "یومیه" می نامند. و عبارتند از نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر و نماز مغرب و نماز عشاء. منکر این نمازها کافر و از دین اسلام خارج است. یعنی باید احکام "ارتداد" درباره او اجراء شود.

و بهتر است این نمازها به جماعت خوانده شوند ولو با دو نفر.

ب - نماز جمعه

یکی دیگر از نمازها که یکی از شعائر مهم اسلامی است نماز جمعه می باشد. نماز جمعه در آخر هر هفته و روز جمعه یکبار با حضور تمام و یا اکثریت مسلمین در یک منطقه و شهر برگزار می شود.

نماز جمعه در زمان حضور امام معصوم واجب عینی است و لکن در زمان غیبت بنا بفتوای عده ای از فقهاء واجب تخیری است. یعنی نمازگزار مختار است که آنرا بخواند و یا نماز ظهر را. چون کسی که نماز جمعه می خواند دیگر نماز ظهر براو واجب نیست.

عده ای از فقهاء شیعه در صورتیکه جائی نماز جمعه برقرار باشد

شرکت در آنرا " احتیاط واجب " می دانند . یعنی شرکت در آنرا لازم می دانند .

نماز جمعه یکی از شعائر عبادی - سیاسی اسلام است و از شئون حکومت اسلامی و ولایت فقیه می باشد . یعنی آنجا که حکومت عدل اسلامی وجود دارد ، برقرار کردن نماز جمعه و آماده کردن مقدمات و زمینه آن از وظایف حاکم شرع اسلامی است .

و در آن ایراد دو خطبه واجبست که در آنها مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و نظامی و تربیتی و اخلاقی و عبادتی اسلام گفته می شود . و بعد از خطبه ها دو رکعت نماز است که حتما باید به جماعت خوانده شود و نیز امام جمعه باید یا فقیه و یا منصوب از طرف ولی فقیه باشد .

امام جمعه هنگام ایراد خطبه ها باید مسلح باشد و به اسلحه خود تکیه کند .

نماز جمعه را چنانکه گفته اند باید " قیام توحیدی هفته " نامید . این شعار پاک توحیدی بر اسلام و مسلمین مبارک باد . نماز جمعه جلوه عینی یگانگی دین با سیاست و اجتماع است . و تودهنی آشکاری است برای کسانی که دین را از سیاست جدا می پندارند .

ج - نماز عیدین

یکی دیگر از نمازها و شعارهای الهی اسلام نماز عید فطر و عید قربان است که از آن دو بطور خلاصه بعنوان " نماز عیدین " یاد می شود . اسلام دین سیاست و اجتماع است و از انزوا و تفرد می گریزد و می گریزند . و لذا هر روز در صورت امکان باید نمازهای یومیه را با " جماعت " خواند .

و در آخر هفته اهالی همه محلات و مساجد باید در مرکز شهر گرد آیند و نماز جمعه را بها دارند و از مسائل روز اطلاع پیدا کنند (واژه جمعه خود از جمع و جماعت مشتق شده است)

و در طول سال نیز باید دو نوبت بطور دسته جمعی به نیایش و عبادت خدا بپردازند و مستحب است که این دو نوبت به صورت هجرت از شهر به بیابان و صحرا باشد. و این دو نوبت همان روز عید فطر و عید قربان است. و در نماز عیدین نیز ایراد خطبه لازم است. همچنین این دو آئین عبادی - سیاسی نیز بهتراست با جماعت خوانده شود.

مسلمانان پس از این اجتماعات در یک کتگهء بین المللی و جهانی اسلام نیز شرکت می کنند و در آنجا نیز خدا را به طور دسته جمعی می پرستند و آن مراسم پرشکوه و سالانهء "حج" در کنار خانهء خدا کعبه است.

و ه! چه شعارها و مراسم زیبا و پرمحتوایی دارد این اسلام پاک!
و اینها هستند که اسلام را جاودانه کرده و بافت سیاسی خاصی بجامعه و امت اسلام می بخشند.

د - نماز آیات

در مواقع بروز صحنه های وحشت آور در طبیعت، مسلمانان بخدا پناه می برند و این پناه به صورت ویژه ای صورت می گیرد که نماز آیات نام دارد.

هنگام وقوع زلزله، خسوف و کسوف و...

واجب است که انسان دو رکعت نماز بخواند و نام آن نماز "نماز آیت" است و این نیز شعار اسلام است.

هـ- نماز میت

اسلام چون مرگ را پایان حیات و زندگی نمی داند بلکه آغاز مرحله نوینی از آن می داند، مرده را نیز با یاد خدا و با مراسم ویژه‌ای بخاک می سپارد و در واقع به عنوان یک مسافر بدرقه می کند، که یکی از آن مراسم نماز میت است.

بر مرده باید نماز میت خوانده شود، و محتوای آن متضمن طلب مغفرت برای مرده در آن دنیا می باشد و این نیز از شعار اسلامی است. حکومت اسلام باید نماز را در تمام انواع آن به عنوان مهمترین شعار اسلامی در جامعه اعمال و ترویج کند و مردم را با آنها آشنا سازد. این ها جزء وظایف رسمی دولت در سیاست ارشادی داخلی می باشند.

و اینها را با بکار گرفتن اصل امر بمعروف و نهی از منکر می توان عملی ساخت.

همچنین با برنامه های تشویقی و ارشادی غیر مستقیم می توان به این مهم دست زد.

۴- ح

چنانکه قبلا اشاره شد یکی از مهمترین شعار اسلام حج است و خداوند در قرآن در چند مورد صریحا مراسم حج را جزء شعار های الهی شمرده است.

حج مراسم و شعاری بسیار عظیم الشان است و هیچ ملتی اجتماعی شبیه آنرا ندارد.

حج هجرت انسان از گوشه ها به مرکز، به مبدا و از فردیت به

اجتماع ، از سکون به حرکت و تموج و از پست به اعلی و اوجها و از خاک بسوی خداست .

حج در عین اینکه یک مراسم عبادتی و نیایشی است . و در عین اینکه معانی و مفاهیم سمبلیک زیادی دارد ، کنگره سالانه جهانی سیاسی و اجتماعی مسلمانان نیز هست . و در واقع نمونه ای است از جامعه آیدیه آل اسلامی ، و از شعائر اسلام است .

ترتیب و تنظیم برنامه و نصب راهنمای حج از وظایف حاکم شرع اسلامی و دولت عدل اسلامی است . و در سیاست داخلی خود باید جای مهمی برای آن قائل شود .

۵- "قبله"

یکی دیگر از شعائر اسلام قبله است . و قبله شناسی اهمیت زیادی دارد . شناختن قبله واجب است برای اینکه در نمازها و هنگام ذبح حیوانات و هنگام احتضار و جان دادن انسان و به موقع دفن میت ، در پیش رو قرار داده شود .

در پیش رو قرار دادن "قبله" در تمام نمازهای واجب و مستحب در صورت امکان و عدم داشتن عذر (مانند آنکه کسی در بیابانی جهت را نشناسد) واجب است .

و قبله همان "کعبه" است . و کسی که خارج از مسجد الحرام و حرم باشد ، همان حرم را (که کعبه در آن واقع شده) در پیش روی خود قرار می دهد و نماز می خواند ^۱

قبله از شعائر مهم اسلام است . چون موجب شگفت انگیزترین

وحدت بین نژادهای انسانی است. همه انسانها، در هر منطقه و از هر نژاد و قومیت در ساعات معینی از روز (مانند ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح) با یک زبان بدون هیچ تبعیض و امتیازی در یک روز به یک جهت (قبله) می ایستند و شعار توحید و صلاهی مناجات با خدا را سر می دهند. آیا نیروی معمولی بشری می تواند انسانها را به این صورت بسیج کند؟

۶- "مزارها"

یکی دیگر از شعائر اسلامی وجود مزارها و مشاهد مقدسه است. این مزارها و مشاهد مقدس نقش سیاسی و هدایتی فوق العاده جالبی در سرنوشت مسلمانان داشته و دارند.

مشاهد جمع "مشهد" است که بمعنای محل شهادت و محل دفن شهید می باشد. مزار نیز از زیارت و به معنای محلی است که مورد زیارت واقع می شود.

مهمترین زیارتگاه مسلمین همان کعبه خانه خداست. و سپس قبر و مشهد حضرت رسول الله و امامان معصوم و دیگر اولیاء شهید راه خدا دارای اهمیت می باشند و برای زیارتشان ثواب و پاداش های اخروی ذکر شده است.

مشاهد مقدس و مزارها نقش سیاسی هدایتگرانه عجیبی در تاریخ اسلام داشته اند.

این محل ها آماجگاه مومنین و ستمدیدگان و الهام بخش حرکتها و نهضت های ضد سلطه و استبداد و زور و استعمار خارجی بوده اند. و ستمگران تاریخ از اماکن مقدس بسی وحشت داشته اند و همیشه در صدد تخریب و نابودی چنین مراکزی بوده اند.

مشهد و قبر امام حسین و ائمه علیهم السلام مدفون در قبرستان
بقیع نمونه تاریخی زنده هستند. مسلمانان از زیارت این مشاهد ممنوع
بوده اند و حکومت‌های جبار اموی و عباسی حتی برای زائرین قبر امام حسین
(ع) مجازات اعدام نیز بکار می‌بسته‌اند. مانند آنچه که درباره متوکل
خلیفه عباسی در این باره در تواریخ نوشته شده است.

و مشهد و قبر علی بن ابیطالب علیه السلام مدتها از نظر غامه
مخفی بود! چرا که اینها شعائری هستند که مفاهیم ستم ستیزی و مرگ و
شهادت در راه خدا و برقراری عدالت را الهام می‌بخشند و لذا حکومت
و سلاطین و جباران باید از آنها بترسند.

یک زائر در برابر قبر امام می‌ایستد و چنین می‌گوید

اَللّٰهُمَّ عَلَيَّ يَا ثَارَ اللّٰهِ وَابْنَ ثَارِهِ... (مفاتیح ص ۴۳۱)

یعنی سلام به تو ای خون خدا و فرزند خون خدا یا سلام به تو
ای انقلاب خدا و... من گواهی می‌دهم که تو نماز می‌خواندی و امر بمعروف
و نهی از منکر می‌کردی من گواهی می‌دهم که تو برای خدا کار می‌کردی،
نفرین و لعنت خداوندی بر کسی که ترا کشت و بر کسی که به کشته شدن تو
کمک نمود و بر کسی که این را شنید و از قلب راضی شد و...

این زیارتنامه ای است که یک مسلمان در برابر قبر یک شهید
می‌خواند و با آن خود نیرو می‌گیرد و عهد می‌بندد که زاه آن شهید را
ادامه دهد و علیه ستم بستیزد.

این مزارها بعنوان شعائر اسلامی و مدارک عینی جنایت ستمکاران
در طول تاریخ باید احیاء و حفظ شوند.

رونق دادن به مزار شهیدان راه اسلام و عدالت هرگز مرده‌پرستی
و ارتجاع نیست، ارتجاع مخالفت و مبارزه با شهیدان و سعی در فراموشی
و محو آثار شهیدان است.

یک مسلمان زائر مگر در حرم و مشهد شهیدان و امامان و

اولیاء الله چه می گوید که بت پرستی و شرک باشد؟ او قبل از همه چیز
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ می گوید و دو رکعت نماز زیارت
می خواند و ثواب آنرا قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ بروح آن شهید اهداء می کند و آن
امام و شهید را به خاطر منزلت اش در درگاه خدا وسیله آمرزش گناهان در
بارگاه الهی قرار می دهد بآنان "متوسل" می شود. آیا این شرک و بت
پرستی است؟

نه این استفاده جستن از هر موقعیت برای تعظیم خدا و یاد نام
اوست و لذا اعمال خالصانه توحیدی است .

این امامزاده ها که در اکناف و گوشه ها و تپه ها و ته دره های
این آب و خاک مدفونند هر کدام یک شهید و قهرمان ضد ستم و ضد کفرو
مجاهد راه خدا بوده اند که در طول تاریخ به دست جلادان غریبانسه
شهید شده اند .

و لذا مراسم تعزیه و عزاداری نیز باید به عنوان عامل احیاء
راه و یاد شهیدان زنده بماند اما باید سعی کرد از محتوا خالی نشود و
عوام الناس آنرا بخرافه نیالایند .

عاشورا را به عنوان مظهر قیام علیه استبداد و ستم همان عزا
داریها نگه داشته اند ، و لذا اینها به عنوان شعائر اسلام و مذهب باید
حفظ شوند^۱

۷- " تعاون به خیر "

یکی دیگر از شعارهای اسلامی عمل تعاونی انجام دادن است .

۱- برای تحقیق در مفاهیم عالی زیارتنامه ها بکتاب مفاتیح الجنان و
جامع عباسی بخش زیارات رجوع شود

قرآن دستور می دهد مسلمین باید در مسائل و موضوعات خیر و نیکی و تقوا با همدیگر " تعاون " داشته باشند . اصل " تعاون " از تشریعات اسلام است که بعضی از ناآگاهان خواسته اند آنرا از غرب قرض بگیرند ! و به عنوان یک کشف جدید اجتماعی و اقتصادی و تولیدی و . . . برای مردم بارمغان بیاورند .

نه تعاون عملی غربی نیست . در متن قرآن کریم ذکر شده است و یکی از شعائر اسلامی است .

تعاون دو بعد و دو جهت دارد . یکی تعاون بر خیر و در جهت مثبت و الهی است . و دیگر تعاون به گناه و تعاون بر ظلم و ظالم و تعاون بر رواج فحشاء و فساد و تباهی .

اسلام تعاون بخیر و تقوا را جزء شعائر خود قرار داده و از تعاون بگناه و تعاون به اثم و ظلم نهی نموده است .

علی (ع) می فرماید

كُونُوا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا

یعنی دشمن ظالمین باشید و یار و کمک مظلوم . از ظالم دوری بگزینید و مظلوم را معاونت کنید .

خداوند در قرآن می فرماید

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

یعنی باید شما در نیکوکاری و تقوا با همدیگر همکاری و تعاون داشته باشید ، اما هرگز بر گناه و ستمکاری تعاون نکنید و از خدا بترسید که عذاب او بسیار سخت است .

این آیه مسئله تعاون را به صورت " امر " به مسلمانان دستور

می دهد . و لذا دولت اسلام باید روحیه تعاونی را در مردم ایجاد کند و زمینه آنرا در مسائل و موارد مربوط بتولید ، تحصیل و تحقیق و مصرف نیازهای زندگی آماده سازد .

دولت اسلامی باید در سیاست و خط مشی داخلی به ویژه در زمینه تولید بر شعار اسلامی " تعاون " تکیه کند .

۸- " ذبائـح "

یکی از شعائر کیفیت سر بریدن و ذبح حیوانات حلال گوشت است که باید در جامعه شرایط آن رعایت شود .

اساسا دولت اسلامی باید در کشور اسلامی یک نظام غذایی و خوراکی طیب را برقرار سازد . چون گوشت هر حیوانی حلال نیست مانند خوک و فیل و بعضی ها نیز مکروه هستند مانند قاطر و اسب و الاغ .

فقط عده ای از حیوانات دریائی ، خشکی و هوائی گوشتشان مباح و حلال می باشد مانند گوسفند ، گاو ، آهو و ماهی های فلس دار و مرغ خانگی و کبوتر و کبک و بوقلمون و . . . و پاک شدن گوشت حیوانات حلال گوشت " تزکیه " نامیده می شود و دارای شرایطی است و در صورت عدم رعایت این شرایط ، گوشتشان حرام و غیر قابل مصرف خواهد بود .

شرایط تزکیه و ذبح شرعی از این قرار است :

۱- مسلمان بودن عامل ذبح ، یعنی شخصی که سر حیوان را می برد .

۲- بردن نام خدا هنگام سر بریدن حیوان .

۳- عامل ذبح حیوان می تواند مرد یا زن باشد و همچنین

کودک ممیز که سر بریدن حیوان را بلد باشد میتواند این کار را انجام دهد .

۴- حیوان باید هنگام سر بریدن رو بقبله خوابانده شود .

۵- سر بریدن باید با آهن باشد . مثل چاقو . ولی در صورت

ضرورت با هر چیز تیزی میتوان سر حیوان را برید .

۶- تزکیه حیوان فقط باید از گردن آن صورت بگیرد و نه جاهای دیگر بدن اش .

۷- تزکیه ماهی به این صورت انجام می گیرد که آنرا زنده از آب بگیرند و در خارج آب بمیرد . و بسر بریدن نیاز ندارد .

اینها شرایط مربوط بذبح و تزکیه می باشند و در یک کشور اسلامی باید دقیقاً رعایت شوند . رعایت و کنترل موارد خلاف آن نیز بر عهده دولت اسلامی می باشد و باید از آن غفلت نکند .

دولت باید مسئله ذبائح را جزء مسائل بهداشتی کشور مورد عمل قرار دهد .

بطور کلی خبائث و چیزهای خلاف طبع سلیم انسان غیر مجاز و چیزهای طیب حلال هستند .

وجود یک چیز در بازار مسلمین علامت پاکی و تزکیه آن است و تفتیش و تفحص لازم نیست .^۱

۹- "روزه" ماه رمضان

یکی دیگر از شعارهای اسلامی روزه واجب ماه مبارک رمضان است و مسلمانان در این ماه به عنوان مهمان خدا از خوردن غذا و مقاربت جنسی در طول روز امساک و خودداری می کنند . و جامعه مسلمین در این ماه پوشیده از معنویت است .

اما روزه بر مسافرین ، مریضها واجب نیست ، چنانکه کفار و پیروان

۱- در بحث ذبائح از النهایه فی مجرد الفقه والفتاوا ص ۵۸۲ - ۵۷۵ استفاده شده است .

ادیان غیر اسلام را نمی‌توان الزام به روزه گرفتن نمود.

ولذا دولت اسلامی باید جو جامعه را عاری از تظاهر بروزه‌خواری بنماید و از سایرین و بیماران و اهل ذمه جلوگیری کند که در معابر عمومی افطار کنند.

هرچند که این عمل به عنوان امر بعروف و نهی از منکر بر همه مسلمین واجب است، اما دولت و حاکم شرع اسلامی به عنوان یک قدرت اجرائی باید آنرا عملی سازد و کنترل نماید.

روزه از مهمترین عوامل و شیوه‌های خود سازی است و خداوند در قرآن آنرا موجب و علت برای حصول تقوا در میان مردم اعلام داشته است.^۱

۱۰- "تفقه و نشر علوم"

یکی از شعائر اسلامی حمایت از علم و مراکز علمی است.

در این میان علم فقه (حقوق اسلامی) و علوم مفید بزندگی بشر مانند ریاضیات و طب و پزشکی و مقدمات و علوم ابزاری این علوم جایگاه ویژه‌ای دارند.

در بینش اسلامی علم و دین توأم و همراه با یکدیگرند و جدائی آن دو از همدیگر موجب آتش است (اَلْعِلْمُ وَالْدِّینُ تَوَآمَانِ اِذَا افْتَرَقَا احْتَرَقَا)

میزان جهل ستیزی اسلام و حمایت آن از معارف و علوم را از این مسئله میتوان بخوبی فهمید که این دین مقدس تاریخ را به دو دوران جاهلیت و نادانی و ایمان و معرفت و آگاهی تقسیم نموده و اولی—

دشمن اش را ابوجهل (پدر نادانی) نامیده است .

بهر حال این یکی از شعائر مهم اسلامی است و پیامبر (ص) فرموده

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ^۱

یعنی دانشجوئی فریضه و واجب دینی هر مسلمانی است .

و لذا دولت اسلام در سرلوحهء سیاست داخلی خود باید نشر علوم و حمایت از علوم را قرار دهد . مخصوصا علوم مفید بحال اجتماع مانند اصول اعتقادات (علم کلام) و علم فقه (حقوق اسلامی) و پزشکی و ریاضیات و علوم مربوط به صنایع و زراعت و فلاحات را باید شدیداً ترویج کند ، و در جهت حمایت از این شعار اسلامی برنامه های عملی داشته باشد و از مراکز تفقه و دانشجوئی پاسداری نماید . و این جزء اصول سیاست داخلی است .

فقهاء اسلام کسب و آموزش شماری از علوم را واجب عینی و برخی دیگر از اعلیوم را واجب کفائی و برخی دیگر را مستحب اعلام داشته اند .

در این رابطه فقیه بزرگوار و الگوی شیعه شهید ثانی بیان و تحقیق جالبی دارد که در اینجا برای زیادی استفاده نقل می شود .

" علوم اسلامی بطور کلی چهار قسم است که مخصوص شریعت " اسلام می باشند .

" ۱- علم کلام یا اصول دین . و آن استدلال برای خداشناسی " و معاد شناسی و نبوت و امامت است . "

" ۲- علم کتاب . یعنی معارف مربوط به قرآن مانند تجوید " و قرائت و تفسیر . "

" ۳- علم حدیث . و آن علمی است که راجع به سخنان پیامبر "

- " و ائمه بحث می‌کند و خود دو قسمت است . اول روایت . "
- " دوم درایه . و پس از علوم قرآن شریفترین علوم است "
- " ۴- علم فقه . بعلم فقه " علم احکام شرعی " نیز می‌گویند "
- " چون منظور از آن آگاهی به احکام شرعی از طریق دلیل‌های "
- " تفصیلی آن است . (و این همان علم حقوق اسلامی است) " ۱
- و هر کدام از این علوم ، یک سری علوم مقدماتی و ابزاری نیز دارند که باید یاد گرفته شود مانند ادبیات و لغت و منطق و . . .
- یک سری علوم نیز وجود دارند که قطع نظر از شریعت لازمۀ زندگی بشر در هر عقیده و مرامی هستند ، مانند طبابت و کشاورزی و . . .
- این تقسیم بندی علوم . و اما بیان حکم شرعی آنها که کدام یک واجب عینی و کدام یک واجب کفائی و . . . هستند از این قرار است .
- " . . . اما مراتب و حکم تکلیفی علوم چطور است ؟ برخی از آنها "
- " واجب عینی هستند و برخی واجب کفائی و برخی نیز مستحب "
- " هستند . "
- " واجب عینی در مورد اعتقادات و فعل و ترک یعنی حلال و "
- " حرام است . پس خداشناسی و تحصیل علوم آن در حد رفع "
- " نیاز شخصی واجب عینی برای هر کس است . "
- " اما تحصیل و شناخت سایر تکالیف مانند زکات ، روزه و حج "
- " و جهاد و امر بمعروف و نهی از منکر مثل نماز واجب عینی "
- " است . و اما سایر مسائل و ابواب فقهی مانند عقود و ایقاعات "
- " واجب کفائی هستند ، مگر در شرایط استثنائی که عینی "
- " می‌شود . "
- " تحصیل علوم مربوط به زندگی روزمره مانند حلال و حرام "

" خوراکیها و نوشیدنیها و مسائل همسر داری واجب عینی " است . "

" علومى که واجب کفائى هستند مانند علم حدیث ، حفظ " قرآن و علوم ادبى عربى و شناخت راویان و نیز علوم وفنونى " که نیاز روزمره زندگى و معیشت مردم هستند مانند پزشکی ، " حساب و فنون و صنایع ضرورى مثل خیاطى ، کشاورزى وحتى " حجامت ، همه اینها علمى هستند که تحصیل شان واجب " کفائى است . "

" برخى از علوم نیز مستحب هستند . مانند مسائل مربوط به " عبادات مستحبى "

" برخى از علوم نیز تحصیلشان حرام است مانند سحر و شعبده "

و . . . "

" برخى علوم نیز مکروه هستند . مانند غزلیاتى که جز اتلاف " وقت نتیجه برای انسان ندارند "

" و عده اى از علوم نیز مباح هستند ، یعنى نه واجب و نه مکروه "

" و نه حرام و نه مستحب هستند ، بلکه یادگرفتنشان آزاد "

" مى باشد . مانند توارىخ و غزلیات و اشعارى که به نحوى فایده "

" دارند . مثلا به عنوان تقویت ادبیات و لغت شناسی و . . . " ۱

این چکیده فتاواى فقهى شهید ثانی بود که ملاحظه گردید و

نشان دهنده این است که تحصیل علوم جزء تکالیف دینی مسلمانان مى باشد .

لذا دولت اسلام باید برای تسهیل ادای این تکلیف و شعار

اسلامی در جامعه امکانات عمومی ایجاد کند. و معمولاً این کار از طریق وزارت آموزش و پرورش صورت می گیرد.

نکته ای که در اینجا ضرورت دارد به آن اشاره کنم، این است که بدانیم در سابق مدارس پایگاه علوم شرعی و علوم و فنون معیشتی به طور مشترک بود.

مثلاً ابوعلی سیناها و زکریا رازیها و جابرین حیان ها و... هم در یک مدرسه و حوزه علمی درس فقه و تفسیر و کلام یاد می گرفتند و هم فلسفه و پزشکی و هیئت و...

این نشانه هماهنگی دین و دانش است.

اما از آن زمان که نظامیه ها بنیانگذاری شدند، سیاست کلی سلاطین جبار براین شد که بتدریج علوم شرعی و فقهی و حقوقی را حتی از نظر مرکز تحصیل اش از علوم معیشتی و ریاضی و... جدا کنند و بین دانشجویان مراکز دانش تضاد ایجاد نمایند و خود بهره برداری کنند. و این کار در نهایت منجر شد بجدائی دانشگاهها از حوزه های علمیه. و این تفکیک چه زیانهای غیر قابل جبرانی به امت مسلمان وارد ساخت. و...

نکته دیگر نیز بیان این حقیقت است که حوزه های علمیه بعنوان مرکز پاسداری از استقلال و هویت اسلامی ملل مسلمان همچنان باید حفظ و تقویت شوند. چون در طول تاریخ ثابت شده است که فقط این مراکز هستند که شرایط واقعی حراست از استقلال امت مسلمان را دارند. اینان پاسداران شرافت مسلمین و مدافع ناموس و قداست های آنان بوده اند.

به ویژه در سه قرن اخیر هیچ نیروئی در جهان اسلام به اندازه حوزه های علمیه در برابر هجوم فرهنگی و نظامی و سیاسی و اقتصادی استعمارگران غربی مقاومت و پایداری نکرده است.

نمونه اش بیدارگر شرق سید جمال الدین اسد آبادی و میرزای شیرازی و "شُهداءُ الْفَضِيلَةِ" ^۱ و...

و لذا حفظ و حمایت حوزه های علمیه این مراکز فقاقت و تقوایر مسلمانان واجب است، چون وجود خود حوزه ها از شعائر است.

مسئله دیگر حفظ هویت مردمی حوزه های علمیه شیعه است که هیچوقت دچار سرنوشت مدارس چون "الازهر" نشوند.

بهر حال اینها مهمترین شعائر اسلام است که بطور فشرده بیان گردید.

شعائر اسلام بیش از اینهاست و برخی از آنها را در طول مباحث آینده طی عناوین و فصول مستقل و جداگانه بحث خواهیم کرد مانند جهاد، امر بمعروف و نهی از منکر و...

۱- نام کتابی است که در آن علامه امینی صاحب الغدير بیوگرافی گروهی از فقهاء و علماء شهید شیعه را نوشته است و بفارسی نیز ترجمه شده بنام "شهیدان راه فضیلت".

۱- قرآن مجید	شیخ حر عاملی
۲- وَسَائِلُ الشَّيْعَةِ	شهیدین اول و ثانی
۳- شَرْحُ اللَّمْعَةِ الدَّمَشْقِيَّةِ	دکتر صبحی صالح
۴- النَّظْمُ الْإِسْلَامِيَّةُ	شیخ بهاء الدین عاملی
۵- جامع عباسی	شیخ ضیاء الدین عراقی
۶- شَرْحُ تَبَصُّرَةِ الْمُتَعَلِّمِينَ	شیخ ابوجعفر محمد طوسی
۷- الْمَبْسُوطُ فِي الْفِقْهِ الْأَمَامِيَّةِ	زین الدین بن علی العاملی الجبعی
۸- مَسَالِكُ الْأَفْهَامِ	(شهید ثانی)
۹- فِي شَرْحِ شُرَايِعِ الْإِسْلَامِ	امام سجاد علی بن الحسین (ع)
۱۰- صَحِيفَةُ سَجَادِيهِ	محمد فرید وجدی
۱۱- دَائِرَةُ الْمَعَارِفِ الْقُرْنِ الْعِشْرِينَ	

اصول سیاست داخلی اسلام

(۲)

مربطه

الف - مبانی کلی جغرافیای سیاسی

ب - وطن اسلامی

ج - تعریف رباطه

د - ارزش رباطه

ه - رباطه در حکومت جائز؟

... این درس مربوط به "رابطه" می شود که در متون فقهی و حدیثی آنرا "مُرباطه" نیز نامیده اند.

رابطه و مرباطه همان سیاست دفاعی و مرزداري است و در آن راجع به وطن و ملیت و سرزمین اسلامی و قوانین مربوط به آن نیز بحث و گفتگو می شود.

فقه‌ها برای "رابطه" در کتب فقهی خودشان کتاب ویژه‌ای منفردا باز نکرده اند و بطور معمول آنرا در ضمن کتاب جهاد مطرح و گفتگو میکنند و آنرا بعنوان یک فصل از فصول کتاب جهاد می نویسند. اما تفرید رابطه نیز عیبی ندارد بلکه دارای محاسن زیادی نیز می باشد چون اهمیت فوق العاده آن بر کسی پوشیده نیست.

بهر حال رابطه یکی از موضوعاتی است که به سیاست داخلی اسلام مربوط می شود. و در بافت سیاست داخلی اسلامی جایگاه رفیع و ویژه‌ای دارد.

برای فهم دقیق تعریف، ارزش و احکام مربوط به رابطه نخست باید در یک مقدمه معنای وطن و نیز ملاکهای فقهی تقسیمات اقلیمی و جغرافیای سیاسی اسلام روشن گردد. و لذا این درس را در تحت عناوین ذیل مورد گفتگو و بررسی قرار خواهیم داد.

الف - مبانی کلی جغرافیای سیاسی اسلام .

ب - وطن اسلامی

ج - تعریف رباطه

د - ارزش رباطه

ه - رباطه در حکومت جائز؟

واکنون تک تک این عناوین را بطور منفرد و مستقل بررسی میکنیم .

توضیح بر اینکه هر دو کلمه رباطه و مرابطه در تمام موارد به یک

معنا هستند و فرقی با همدیگر ندارند .

تقسیم بندی جغرافیای سیاسی در حقوق بین الملل غیر اسلامی و غربی بر مبنای تفسیر و برداشت خاصی است که از مسئله " ملیت و حاکمیت ملی " دارند .

آنان ملیت را مبتنی بر قومیت و هم زبانی و همخونی و همزادی و احیانا تاریخ مشترک داشتن اقوام فرض می کنند . و میهن و وطن را بر مبنای تولد یک شخص در یک محل و شهر و کشور تفسیر و معنا می کنند . یعنی وطن آنجائی را می نامند که انسان در آنجا از مادر متولد شود . و حاکمیت ملی را نیز حاکمیت دولتها و رژیمها می دانند هر چند که آن رژیم و دولت پایگاه مردمی نداشته باشد و مورد حمایت آن ملت نباشد .

اما فقه اسلامی مبانی دیگری در جغرافیای سیاسی دارد . و تقسیم بندی دیگری از جهان دارد .

در اسلام تمام جهان وطن انسان است نه تنها آنجا که از مادر متولد می شود . و وطن واقعی انسان آن سرزمینی است که مصونیت ایدئو - لوژیک برای پرستش خالصانه خداوند و عمل به فرامین و دستورات الهی داشته باشد .

خداوند متعال در قرآن کریم داستان آن انسانهایی را که در دنیا تن بظلم و ستم داده و در خاکی که به آنان ستم دارد می شود ماندگار شده و سد را نشکسته و به هجرت در زمین بزرگ و وسیع خدا نپرداخته و توطن جدید نکرده اند نقل می کند که بعد از مرگشان ملائکه و فرشتگان آنانرا نکوهش و مذمت می کنند و عذاب می نمایند که چرا در زمین وسیع الهی هجرت نکرده و تن به ظلم و ستم داده اند . متن آیه شریفه اینست :

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا
 كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا
 قَالُوا لَكَ مَاؤَيْدِهِمْ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا ۱

یعنی آنانکه هنگام مرگ و قبض روح بمیرند درحالیکه به خویشتن
 ظلم کرده‌اند (یعنی ظلم پذیر بوده اند) فرشتگان از آنها باز پرسند که
 در چه کار بودید (و چرا اعمال خوب انجام ندادید) پاسخ دهند که در
 روی زمین مردمانی به ضعف و ناتوانی گشیده شده (مستضعف) بودیم (و
 اسیر ظلم حکام جاهل و کافر بودیم) فرشتگان گویند آیا زمین خدا
 " پهناور " نبود که در آن کوچ و هجرت کنید (و از محیط کفر و ظلم
 بسرزمین علم و ایمان و آزادی بشتابید ؟ و عذر آنانرا نمی پذیرند) و
 جایگاه آنان جهنم است و بازگشت آنها بجایگاه بسیار بدی است .

این آیه صریحا تمام جهان و زمین پهناور خدا را وطن انسان اعلام
 می دارد . و زیباترین تفسیر و تعبیر را از " جهان وطنی اسلامی " ارائه
 می دهد .

و لذا نمی توان مبانی جغرافیای سیاسی موجود غربی را که بر
 قومیت و هم نژادی و هم زبانی و نیز بر شرایط اقلیمی و جغرافیای طبیعی
 مانند وجود رودخانه ها و دریاها و کوهها و . . . به عنوان حد و مرز میان
 کشورها معتقد است صحیح تلقی کرد و برسمیت شناخت .

و نیز نمی توان بر مبنای آن " خرافه حقوقی " غرب که بر اساس
 حاکمیت رژیمهای فاجر بر مردم دخالت در مبارزات آزادیخواهان ، ملل
 بر دول انسان دوست را جایز نمی شمارد ، دخالت در سرنوشت ملل
 مظلوم نکرد .

همه جهان وطن انسان است . و این جهان و کره زمین در درجه

اول بر اساس ایمان و عدالت و کفر و ظلم از نظر فقه اسلامی به دو قطب تقسیم می شود.

یکی را دَارُالْإِسْلَام و یا دَارُالْعَدْل و دیگری را دَارُالشَّرک و دَارُالظُّلْم می نامند.

و میهن انسان های مومن و عدالت دوست سرزمینهای اسلامی و کشورهای عدل است.

فقه اسلام تقسیم دقیق تر و ریزه کاری شده تری از مسئله میهن و وطن دارد که در اینجا عینا از نظرتان می گذرد.

تمام کره زمین در یک تقسیم بندی کلی به دو قطب و در یک تقسیم بندی دقیق تر و مفصل تر چهار حوزه و منطقه تقسیم می شود:

۱- " دَارُالْإِسْلَام یا دَارُالْعَدْل "

دارالاسلام یعنی خانه اسلام، کشور اسلامی، منظور آن مناطقی است که متعلق به مسلمانان میباشد و در آنجا قوانین و دستورات دینی سیاسی و معاشی و اقتصادی و اخلاقی و تربیتی اسلام رعایت میشود و یا اینکه اکثر ساکنین آن مسلمان هستند. این چنین سرزمینهایی وطن تمامی مسلمانان عالم می باشد.

یعنی در صورتیکه مورد تهدید و تهاجم جدی از طرف دشمنان اسلام قرار بگیرند، در درجه اول بر ساکنین آن محل و درجه دوم اگر آنان بتنهائی قادر بدفاع نشدند بر تمام مسلمانان بطور کفائی واجب است که از آنجا بعنوان سرزمین اسلام دفاع نمایند.

مانند بیت المقدس و فلسطین اشغالی در زمان ما که تحت اشغال مستقیم صهیونیسم و امپریالیسم است و آزاد ساختن آن بر همه مسلمانان جهان یک فرض است.

و نیز مانند ممالک مستعمره اسلامی مثل حجاز (عربستان سعودی)

مراکش، عراق، سودان، پاکستان، اندونزی، اراضی و شهرهای مسلمین در فیلیپین و مثل افغانستان و کشورهای مسلمان تحت سلطه الحاد روسیه همچون آذربایجان، تاجیکستان، ترکمنستان و...

فقهاء در اصطلاح خاص خودشان می گویند اگر "بیضه اسلام" یعنی اساس آن و اساس مجتمع آن در یک منطقه به خطر بیافتد بر دولت اسلام و اتحاد مسلمین فرض است که از آن دفاع کنند حتی بدون استجازه از امام.

۲- "دَارُ الْحَرْبِ"

حرب به معنای جنگ است. و دارالحرب یعنی خانه جنگ و کشوری که در حال جنگ با اسلام و مسلمین است و منظور آن کشورهایی است که قوانین اسلام در آنجا پیاده نمی شود و دولتهای شان نیز در حال خصومت با اسلام و دولت حقه اسلام می باشند. و مردمان آنجا اصطلاحاً "حَرْبِی" نامیده می شوند.

معمولاً کسانی که از دارالاسلام فرار می کنند و به دارالحرب پناهنده می شوند یا از مرتدین هستند و یا اهل البغی. و لذا پناه بردن یک مسلمان به دولت محارب به هر عنوان و بهانه ای که باشد جرم و گناه است. و اسلام آنرا جایز نمی داند. مثلاً آمریکا و اقامار اروپایی آن الان در مورد فلسطین با مسلمانان محاربه دارند و "حَرْبِی" هستند و کسی نباید از دامن دولت حقه اسلامی بآنان پناهنده شود (مانند رئیس جمهور مخلوع ایران و عوامل همراهش که به غرب پناهنده شدند)

اما مسافرت مسلمین بدارالحرب بعنوان تجارت و یا سیاحت و اطلاع از اوضاع اقلیمی و شرایط زندگی آنان عیبی ندارد. بلکه بعضی اوقات که نیاز مسلمین بآن باشد واجب نیز می شود.

اما توطن و سکونت دائمی در دارالحرب در صورتیکه اظهار
شعائر اسلام ممکن نباشد جایز نیست و مهاجرت واجب است .
اما در صورتیکه اظهار شعائر اسلام در آنجا مانعی نداشته باشد
اقامت دائمی در آنجا مکروه است . چون احتمال هست که به هر حال تحت
نفوذ فرهنگ حربی ها قرار بگیرد .

فقیه شهید امامیه " زین الدین الجبعی " در این باره چنین نوشته
مهاجرت مسلمان از بلد شرک ببلد اسلام در صورتیکه ضعیف و
" ناتوان از اظهار شعار اسلام باشد واجب است . در صورت "
" امکان و منظور از شعار ویژگیهای شرع اسلام مانند نماز و روزه "
" و اذان و اقامه و امثال آنهاست و . . . اما در صورت امکان "
" داشتن برای اظهار شعائر هجرت واجب نیست بلکه مستحب "
" است و بر خلاف آنچه که عامه (برادران اهل تسنن) تصور "
" کرده اند قانون هجرت برای مسلمین مادامی که در جهان کفر "
" هست باقی است و نسخ و باطل نشده است " ۱

قوانین و مقررات مربوط به دارالحرب و دارالاسلام در فقه مدون
اسلام زیاد و در عین حال جالب هستند . شیخ طوسی در کتاب ارزنده ء
" مبسوط " کتاب ویژه ای تحت عنوان " کِتَابُ الْجَزَائِیَا " یعنی کتابی که در
آن قوانین جزیه بحث می شود ، باز کرده و مفصلاً راجع به اهل ذمه و اهل جزیه
و دارالحرب و دارالاسلام بحث فقهی کرده است ۲

ما بهمین مقدار کوتاه اکتفا نموده و از اطاله کلام منصرف می شویم
و معنای خود اهل ذمه و جزیه را نیز در قسمت بررسی اصول سیاست
خارجی اسلام بحث خواهیم کرد .

۱- مسالک الافهام ج ۱ کتاب الجهاد ص ۱۴۹ از شهید

۲- المبسوط ج ۲ ص ۳۶ ببعد مراجعه شود .

۳- " دارالعهد "

منظور از دارالعهد آن قسمت از اراضی و کشورهایی است که با اسلام محاربه ندارند . نه مستقیماً و نه غیر مستقیم مثل اینکه به محارب و در حال جنگ کمک کنند و تجهیزات و اسلحه بدهند .

علاوه بر اینکه محارب نیستند پیمان و میثاق با مسلمین بسته اند و از زمینهای خویش مالیات ویژه ای بدولت اسلام می پردازند که آنرا " خراج " می نامند . و لذا آنرا " دارالخراج " نیز میتوان نامید .

اهالی سرزمینهای اینطوری را " معاهد " می نامند . و دولت اسلامی در مقابل آن " خراج امنیت خارجی آنرا تضمین و برعهده میگیرد . حمله بچنین سرزمینهایی که خود حکومت و دولت جداگانه نیز دارند حمله به کشور مسلمین محسوب می شود و دفاع از دارالعهد و معاهدین بر مسلمان ضروری است .

معاهدین (یعنی کفار هم پیمان و خراج پرداز) نیز مانند مسلمانان باید در مواقع ضروری حتی الامکان در مقابل دفع تهاجم از سرزمین مسلمین بآنان کمک نمایند . فرق معاهدین با اهل ذمه این است که اهل ذمه مستقیماً در سرزمین اسلام بسر می برند .

۴- " دارالموادعه "

منظور از دارالموادعه آن سرزمینها و ممالکی است که جزء دارالاسلام نمی باشند . و نیز اهالی آنها نه حربی هستند و نه معاهد .

یعنی دارالموادعه سرزمینی بجز دارالحرب و دارالعهد میباشد . منظور آن ممالکی است که با دولت اسلام و مسلمین عهد و پیمان " عدم الاعتداء " یعنی عدم خصومت و دشمنی با مسلمین و اسلام و نوعی

پیمان دوستی بسته اند .

عده‌ای از قبائل مرتد در صدر اسلام خواهان روابطی با مدینه بودند که اساس آن بر " موادعه " استوار باشد . یعنی نه زکات بپردازند و نه با مرکزیت دولت مسلمین خصومت و جنگ کنند . ابوبکر درخواست آنانرا نپذیرفت .^۱

پس فرق اساسی دارالموادعه با دارالعهد اولاً عدم پرداخت خراج بدولت اسلام و ثانیاً عدم تعهد دفاعی طرفین پیمان در مقابل هم در مواقع تهاجم می‌باشد .

شیخ بزرگوار ابوجعفر طوسی در کتاب مبسوط " موادعه " را مترادف " هدنه " و " مهاده " ذکر می‌کند . و آنرا از نظر فقه شیعه امامیه جایز می‌شمارد :

" میان علماء آگاه بسیره حضرت رسول الله (ص) اختلافی در " این نیست که وقتی آنحضرت وارد مدینه شد ، تمام یهودیان " مدینه را بچیزی غیر جزیه دعوت فرمود . و آن همان موادعه " و مهاده میباشد . این طوایف یهود که پیغمبر با آنان " موادعه و مهاده برقرار ساخت عبارت بودند از بنی قریظه ، " بنی النضیر و بنی مطلق و موادعه و مهاده هر دو یک چیز " هستند . این قرارداد موادعه بخاطر ضعف اسلام بود . " ^۲

چنانکه از سیره و شیوه پیغمبر عظیم الشان اسلام و نیز سخنان شیخ طوسی برمی‌آید در " موادعه " جزیه و خراج وجود ندارد . بلکه

۱- حروب الرده ص ۲۷ محمد احمد باشمیل- و نیز در مورد تقسیمات یاد

شده بکتاب النظم الاسلامیه ص ۵۲۰ و الاحکام السلطانیه مراجعه شود

۲- کتاب المبسوط ج ۲ ص ۶۰ چاپ جدید (مکتبه المرتضویه) از

بخاطر مصالح عالی اسلام این پیمان بدون جزیه و خراج منعقد می شود .
 شیخ طوسی چنانکه نقل گردید ، در این قسمت از سخنان اش
 مواده و مهاده را یکی می داند و می گوید " این هردو یک چیز هستند "
 و در جای دیگر از کتاب مبسوط هدنه و معاهده را یکی می شمارد^۱
 که معنای ظاهری آن این است که دارالعهد جدا از دارالمواده نیست .
 اما با توجه به اینکه مواده و مهاده را یکی شمرده معلوم میشود
 که منظورش از معاهده و عهد آن معنای مصطلحی که ما ذکر کردیم نیست
 بلکه منظورش همان " قرارداد و پیمان عدم الاعتداء " است که بدون
 خراج و جزیه باشد . چون در همانجائیکه می گوید " مهاده و معاهده "
 یکی هستند ، بدنبالش مهاده را اینگونه تعریف می کند .
 " مهاده عبارت است از ادامه ندادن جنگ با کفار و ترک
 نمودن آن بدون دریافت و درخواست عوض از آنان و نیز بدون پرداخت
 عوض بآنان تا مدتی "^۲
 قید " عدم درخواست و پرداخت عوض " می رساند که منظور
 همان " مواده " یعنی قرارداد روابط صلح آمیز بین کفار و مسلمین بدون
 اخذ جزیه و خراج می باشد .
 پس تا اینجا مفهوم و معنای " دارالمواده " به طور دقیق روشن
 گردید .

۱- ب مبسوط ج ۲ ص ۵۰

۲- همان مدرک و هوووضع القتال وترک الحرب الی مده من غیر عوض

با توجه به مطالبی که راجع به چهار عنوان " دارالاسلام " و " دارالحرب و دارالمعاهده و دارالموادعه " بیان گردید ، معنا و مفهوم " وطن اسلامی " مشخص شد . و اینها مبانی کلی جغرافیای سیاسی از دیدگاه فقه اسلام می باشد .

این مطالب نشان دهنده این حقیقت هستند که مفاهیم رواج داده شده از طرف حقوق خرافه آلوده غرب اساس منطقی نداشته و ملت و ملیت ملاکی بجز نژاد و قومیت دارند . و آن همان مفاهیم و عناوینی مانند عقیده ، اسلام ، عدالت و ظلم است .

و همچنین میهن و وطن نیز مفهومی بجز آن تفسیرهای تنگ - نظرانه ای دارند که عوامل مزدور جهان سرمایه داری و نظام شرک از آن بنام کاذب علم بذهن ها تحمیل کرده اند .

بر مبنای بینش جهان وطنی اسلام ، دفاع از هر مظلومی در هر نقطه جهان بر مسلمین ضروری است .

با توجه به این مفهوم یاد شده " از وطن اسلامی " قوانین و مفاهیم مرزبانی و مرزداری اسلامی نیز شکل ویژه ای پیدا کرده است که بآن " رابطه " یا " مرابطه " می گویند . اساس مرزداری و رابطه اسلامی بر قصد قربت و حفظ اسلام استوار است . و اکنون بررسی رابطه .

مرباطه و رباطه از عناوین مهم فقه سیاسی اسلام است و فقهاء اسلام براساس احادیث وارده از امامان معصوم (ع) روی آن تأکید فوق العاده کرده اند. و آنرا برآحاد مسلمین چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت او بطور دائمی و مستمر مستحب موکد اعلام داشته اند^۱ چنانکه فقیه و محقق متأخر شیعه حاج آقا ضیاء الدین عراقی نقل می کند برخی از فقهاء آنرا واجب دانسته اند^۲ و این وجوب بر اساس اصولی واجب بودن مقدمه واجب می باشد. یعنی وقتی یک چیز تکلیف و واجبست مقدمه آن نیز واجب می باشد. نماز واجب است، وضو و غسل و تیمم نیز بعنوان مقدمه آن واجب می شوند. حراست و دفاع از "بیضه اسلام" و مجتمع اسلامی و جان و مال و ناموس مسلمین یک واجب شرعی است و لذا مقدمات آن نیز از جمله رباطه و مرز داری واجب می شود. اما علاوه بر بحث وجوب و استحباب "رباطه" مسئله دیگری نیز وجود دارد و آن تعریف دقیق رباطه و رباطه است. فقهاء چه تعریفی از رباطه کرده اند؟

شهید ثانی رباطه را به این صورت تعریف کرده است
 "الرِّبَاطُ هُوَ الْأَرْضَادُ فِي أَطْرَافِ بِلَادِ الْإِسْلَامِ لِلْإِعْلَامِ بِأَحْوَالِ
 الْمَشْرُكِينَ عَلَى تَقْدِيرِ هُجُومِهِمْ"^۳
 یعنی رباطه عبارت است از سنگر بندی و کمین گیری در اطراف

۱- شرح لمعه ج ۱ ص ۲۵۶

۲- شرح تبصره المتعلمین ج ۶-۵ ص ۴۳۶ چاپ جدید

۳- شرح لمعه دمشقیه ج ۱ ص ۴۳۶

کشور اسلام ، به منظور آگاهی و کسب اطلاع از وضعیت و احوال مشرکین که احتمال هجومشان می‌رود .

علامهٔ بزرگوار حلی در کتاب شرایع الاسلام رابطه را باینصورت

تعریف کرده
 "الرَّابِطَةُ هِيَ الْأَرْضُ لِحِفْظِ الثَّغْرِ"

یعنی مرابطه سنگر بندی و کمین گیری مسلمین برای پاسداری از " ثغور " است .

شهید در کتاب شرح شرایع ثغر و ثغور را اینگونه معنا کرده است .
 هر محلی که خوف حملهٔ مشرکین از آنجا برود ثغر نامیده می‌شود .

این تعریف مرابطه و رابطه است که ملاحظه فرمودید . و کسی که وظیفهٔ رابطه را برعهده گیرد و در مرزها پاسداری دهد " مرابطه " نامیده می‌شود که جمع آن نیز " مرابطین " است .

ضمناً " مرابطین " نام یک سلسله از دولتهائی است که در شمال آفریقا براساس اسلام رژیم انقلابی را بنیانگذاری کردند ^۱

۱- فشردهٔ داستان تشکیل دولت مرابطین از این قرار است :
 در شمال آفریقا و مراکش قبیله ای بنام " بنی صنهاجه " زندگی می‌کردند و قبایل زیاد دیگری نیز در آن اطراف پخش بودند و تمدن و آگاهی دینی نداشتند و اکثراً مجوس و آتش پرست بودند .
 یکی از سران بنی صنهاجه شخصی بود بنام " یحیی بن ابراهیم کدالی " و مسلمان بود . او در سال ۴۲۷ هجری عزم سفر حج نمود و در بازگشت از سفر حج در " قیروان " با فقیه بنام " ابو عمران فاسی " ملاقات کرد . و در مجلسش شرکت نمود و پند و موعظه فقیه یاد شده در او اثر کرد و بر جهالت قبیله و قوم خود متأسف شد . و از ابو عمران فاسی خواست یکی از طلاب و شاگردان خود را همراه او بفرستد تا بنی صنهاجه را هدایت نماید و متفقه بدین کند ، کسی از طلاب حاضر نشد به آن دیار برود . و لذا ابو عمران فاسی نامه ای به یکی از فقها شهرنغیس به اسم " واجاج بن زلوا " نوشت و گفت یکی از طلاب و شاگردان خود را به میان

مرباطه با نذر و عهد واجب می شود . همینطور با دعوت خاص امام و یا نایب او نیز واجب می شود .
و عین اعتکاف می ماند و لذا کمتر از سه روز نمی شود .

بنی صنه‌اجه بفرست تا آنانرا دین بیاموزد .

و او یکی از شاگردان خود را بنام " عبدالله یاسین " همراه یحیی بن ابراهیم کدالی بدیار مراکش فرستاد . اما آن قوم عبدالله ابن یاسین را تحویل نگرفتند و با او و تعلیماتش به مخالفت برخاستند و لذا تصمیم گرفت از آنجا برود . یحیی بن ابراهیم با و پیشنهاد کرد از مردم کناره گیری کنند و به عبادت خدا بپردازند ، عبدالله قبول کرد و رفتند بیکی از جزایر نزدیک و از آنجا با اطراف " رابطه " برقرار کردند و به همین خاطر معروف شدند به " رابطین " آوازه شهرتشان منطقه را گرفت و جوانان بحضورشان شتافتند و حدود هزار شاگرد پیدا کردند و تربیست نمودند و سپس عبدالله بن یاسین گفت اکنون باید بجهاد پرداخت و حق را زنده کرد و مردم را ارشاد نمود پس بجهاد بشتابید . آنان قیام مسلحانه کرده و قبائل را مطیع خود ساخته و شریعت اسلام را پیاده نموده و حوزه خود را گسترش دادند و . . . دائره المعارف القرن العشرين ج ۴ ص ۱۷۷ از فرید وجدی مصری .

رباطه یعنی پاسداری و حفاظت از مرزها و سرحدات سرزمین‌ها و جلوگیری از رسوخ و نفوذ بیگانگان ارزش و اهمیت فوق العاده دارد . و پیغمبر اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام آنرا بطور موکد سفارش نموده اند و اجر و پاداش زیادی برای آن بیان فرموده اند . چنانکه پیامبر فرموده

رِبَاطٌ لَّيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ^۱

یک شب پاسداری در سرحدات بهتر از دوماه روزه است .

حفظ ثغور و مرزها آنچنان ارزش دارد که وقتی علی علیه السلام می شنود که متجاوزین شامی و مزدوران معاویه^۲ یاغی به فرماندهی " بسر بن اوطاط" به قلمرو حکومت عدل علی تجاوز کرده و شبیخون زده اند و زینت آلات زنی اهل ذمه از یهودیان را به غارت برده اند ، بالای منبر می رود و ضمن ایراد خطابه ای آتشین می فرماید اگر کسی از شدت اندوه و غم چنین مصیبتی بمیرد و سخته کند قابل مذمت و سرزنش نیست !

از این سخن امام علی (ع) و نیز حدیث فوق از حضرت رسول (ص) می فهمیم که حفظ سرحدات و ثغور اسلامی و نظم دادن به سیستم مرز داری و رابطه بر حکومت اسلام واجب و فرض است ، و مردم مسلمان نیز باید در این کار مساعدت و همراهی کنند و جلو ورود و تعدی بیگانگان را با رابطه خود بگیرند ، هر چند رژیم حاکم یک حکومت جائز باشد .

و این مطلب از حدیث " یونس" از امام رضا (ع) و نیز از دعای امام زین العابدین (ع) در صحیفه بدون هیچ ابهامی استفاده می شود . خداوند متعال در قرآن مجید ضمن نقل سرگذشت قومی که در اثر عدم حفاظت از مرزهای خود در زمره^۳ مردگان و اموات قرار گرفتند و

سرزمینشان اشغال شد ، به مسلمانان هشدار می دهد که مبدا دچار
سرنوشت ننگین آن قوم شوند ؟

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ
فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَشْكُرُونَ ۝

یعنی آیا آنانرا که هزاران نفر بودند و از ترس مرگ از دیار و
وطنشان بیرون رفتند و خداوند بآنان گفت بمیرید و سپس زنده شان
گردانید ، خبر دارید ، برآستی که خداوند دارای فضل و بخشش نسبت به
مردم است اما اکثر آنان سپاسگزاری نمی کنند .

آری این قوم در اثر کسالت و عدم حراست از مرزها شان دچار
ذلت و زبونی شده و درواقع مردند و جزء اموات محسوب شدند و سپس
خداوند بر آنان فضل و کرم نشان داد و به تحرک پرداخته و دوباره باذن
خداوند زنده شدند .

امام زین العابدین علی بن الحسین (ع) در صحیفه سجادیه
یک دعای بسیار پرمغز و پرمحتوا درباره " اهل ثغور " و مرابطین و مرز -
داران مملکت اسلامی دارد که در آن ضمن نیایش و مناجات با خدای
بزرگ سلامت و تقویت روحیه پاسداران سرحدات کشور اسلامی را از
خداوند می خواهد .

با توجه به اینکه آن زمان حکومت درون مملکت مسلمین با جائر
بود و نه امام عادل ، و امام به کسانی که حتی در آن رژیمها از مرزها -
حفاظت می کنند ، دعا می کند ، می توان استنباط کرد که حفظ مرزها حتی در
حکومت جائران نیز بر مسلمان ضرورت دارد . چون مرابطه با دیگر پستهای
دولتی فرق می کند .

از آنجا که دعای امام درباره " اهل ثغور " و رابطین مفصل است و ما در اینجا بنا بر اختصار داریم فقط بذکر ترجمه آن دعای پر مغز و اصیل اکتفا می کنیم .

و آن دعای ۲۷ از صحیفه سجادیه است و به این صورت آغاز می شود .

"وَكُنْ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَهْلِ الثَّغُورِ" اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَحَصِّنْ ثُغُورَ الْمُسْلِمِينَ بِعِزَّتِكَ وَ...

و اینک ترجمه تمام آن دعای شریف :

پروردگارا . بر محمد و آل اطهارش درود فرست . و ثغور و سرحدات (و مرزهای) مسلمین را (از شر و فتنه کفار و دشمنان اسلام) بعزت و جلال خود محفوظ بدار و سپاهیان اسلام را که به حمایت و پاسداری مرزهای مملکت اسلامی همت گماشته اند به قوت و قدرت کامل خود آنهارا یاری کن و عطایا و انعامشانرا از خزینه جود و کرمت وافرگردان خدایا بر محمد و آل پاکش درود فرست . خدایا عدهء سپاهیان سرحدات مسلمین را زیاد و اسلحهء آنانرا مجهز و برنده ساز و حدود و جوانب لشکرگاهشانرا (از آسیب دشمن) حفظ کن و مستحکم فرما و دلهای آنانرا باهم الفت بده و هم آهنگ گردان و خدایا تو خود مدبر کارشان باش و قوت و آذوقهء آنهارا پی در پی بی رنج انتظار عطا فرما و خود به تنهایی مثونه آنهارا تکفل کن و به نصرت و فتح و پیروزی شان یاری فرما و به صبر و شکیبائی آنهارا نیرو بخش و فکر و تدبیر دقیق بآنان عطا فرما .

خدایا بر محمد و آلش درود فرست . و به مرزداران اسلام بیاموز آنچه را که نمی دانند و بینش و بصیرت بده به آنان نسبت به آنچه که بصیرت ندارند .

خدایا به محمد و آلش درود فرست . و هنگام برخورد با دشمن یاد (زرق و برق و آرایش) دنیا را از یاد آنان ببر که نیرنگش آنانرا

فریب ندهد .

خدایا از دل مرابطین و مرزداران سپاه اسلام خیالات و دوستی مال فتنه انگیز دنیا را محو و نابود گردان و بهشت برین را بانعمتهائیکه وعده داده ای مانند قصرهای جاودانه و سکونتگاههای کریمه و حوری های زیبا و جویبارهای گسترده و جاری و انواع نوشیدنیها و درختان پوشیده از میوه در نظر آنان جلوه و آرایش بده و نصب العین شان کن ، تا هیچ کس روی از جنگ برنتابد و هرگز خیال فرار از دشمن را بدل نیاورد .

خدایا شمشیر دشمنان مرزداران را کند ساز و چنگالهای دشمن را از آنان دور گردان و میان دشمنان و اسلحه شان جدائی بیانداز ، از امیدگاهها نومیدشان کن (یعنی از هر کجا در دل امید کمک و آرزو و انتظار یاری دارند ناامیدشان گردان) و محل آنها را با محل آذوقه شان فاصله بیانداز و از راه پیشرفت آنها را حیران و سرگردان ساز و هر جا روکنند گمراهشان گردان ، و مدد و کمک همدستان هم پیمانانشان را از آنان قطع کن و عده آنها را رو به نقص و زوال آور ، و دلهایشان پراز خوف و بیم (از لشکر اسلام) گردان ، و دستشان را از هر طرف کوتاه کن و زبانشان را از سخن گفتن قطع کن و چنان مقهورشان ساز که پیروان همه متفرق و فراری شوند ، و پیروانشان را بواسطه شکست آنان به عقوبت و عذاب سخت در افکن ، تا بشکست و خواری آنان دشمنان دیگر عبرت گیرند و قطع امید از پیروی کنند .

خدایا تو رحم دشمنان مرزداران اسلام را عقیم و نازا کن و چهارپایان و حیواناتشان را مقطوع النسل گردان و با سمان اذن بارش مده و بزمین شان اجازه روئیدن گیاهی نفرما ، اما سرزمینهای مسلمین را بواسطه آن نعمتهای خود ، نیرومند و محفوظ و پر نعمت ساز . و اموال مسلمانان را پر ثمر و بابرکت گردان و با آنان از جنگ و محاربه کفار فراغت بـرای پرستش و عبادت ببخش و از دفع و طرد آنها آسوده شان ساز تا با تو

به خلوت و راز و نیاز پردازند تا در کرهء زمین هیچکس جز ترا نپرستد و تا هیچکس جز درگاه احدیت تو سر و پیشانی بخاک مذلت و خواری نساید. پروردگارا در هر ناحیه و شهر و دیاری مسلمانان را در برابر کفار و مشرکین عزت و عظمت ببخش. و از لطف و کرم فرشتگان را پی در پی به یاری آنان بفرست، تا آنجا که از قهر و غلبهء مسلمین تمام کافران درهم شکسته شوند و بقتل و اسارت در نقاط زمین گرفتار آیند، مگر آنکه آنها اقرار و اعتراف به یگانگی تو کنند و شهادت دهند که محققا و بدون هیچ شکی توئی آن ذات یگانه ای که خدائی جز تو نیست و ترا شرک و شریک نخواهد بود.

پروردگارا نعمت پیروزی مسلمین و اسلام را در تمام نقاط جهان تعمیم ده تا همه کشورهای روی زمین از مردمان هند و روم و دیار ترک و خزر و ملک حبش و نوبه و سودان و زنگبار و سقلا بیان و دیلمیان و سایر ملل مشرک که نام و اوصافشان بر ما پوشیده و پنهان است و از ازل بر تو معلوم و آشکار می باشد، زیر پرچم توحید و اسلام در آیند (و از شر شرک و کفر نجات یابند)

پروردگارا مشرکین را بخودشان بجنگ و نزاع معمول دار تا به اطراف و حدود دیار مسلمین دست درازی نتوانند کرد، و آنها را عوض مسلمین به نقص و کاهش جان و مال گرفتار ساز و بواسطهء اختلاف کلمه از تجمع و اتحاد بر علیه مسلمین باز شان دار.

پروردگارا تو دلهای دشمنان اهل ثغور و مسلمین را از ایمنی و آرامش خالی کن و تنهاشان را ناتوان گردان. و قلبهاشان را از فکر و حيله و طراحی علیه مسلمین باز دار و غافل گردان، و شخصیتها و ارکان آنها را از مقاومت در مقابل مسلمین ضعیف و سست گردان و آنان را از مبارزه و جنگ با قهرمانان و شجاعان سپاه اسلام ترسان و هراسان ساز و سپاهی از فرشتگان را بدفع و هلاکت آنها برانگیز چنانکه روز جنگ بدر کردی، تا

آخرین افراد مشرکین و دشمنان دین را به قتل و اسارت هلاک گردانی و ریشه شوکت و اقتدار آنها را از بیخ و بن برکنی.

پروردگارا و در آبهایشان (میکرب) امراض دیگر داخل ساز و بلادشان را به بلای خسوف و زلزله ویران گردان و پیوسته به سنگباران هلاکت خراب ساز و به خشکسالی و قحطی در انداز و آذوقه آنها را در خشک و بی گیاهترین سرزمین و دورترین اماکن از آنها قرار ده و حصار آن اماکن را مانع دسترس با آذوقه شان گردان که تا سپاه مهاجم دشمن به گرسنگی ممتد و مرض سخت دچار هزیمت و شکست گردد.

پروردگارا هرگاه (و هرکجا) از قشون اسلام که اهل ملت و شریعت تواند ، مرد جنگجویی با آن کافران به جنگ برخیزد یا آنکه از پیروان سنت و آئینت مردی با عدالت و معرفت با آنها به جهاد و دفاع رو آورد باین مقصود که دین توحید تو برتری یا بد و جند و سپاه تو نیرومند تر شود و بهره خلق از معرفت افزونتر گردد ، تو ای خدا بر آن مرد جنگجو و مجاهد امر جنگ را سهل و آسان گردان و کارشان را مرتب و مصالحشان را مهیا ساز و به فتح و پیروزی یاری فرما و برای او اصحاب و یارانسی برگزین و بوجود پشتیبانان و یاران او را نصرت ده و آذوقه اش را فراوان (و تجهیزات و تسلیحاتش را از هر لحاظ کامل) گردان ، و او را به شادی و سرور قلبی کمک کن . و حرارت عطش شوق و شدت میل به وصول مقصود را در او فرو نشان و از غم و اندوه وحشت جنگ او را در پناه خودت آسوده و محفوظ بدار . و با یاد اهل و اولاد او را پریشان مگردان و برای او حسن نیت عطا فرما (تا از ریا و تظاهر مصون بماند) و نیز او را بر حسن عاقبت و رستگاری یاری فرما ، نعمت صحت و سلامت را بر او ارزانی بدار و از ترس و کم دلی بدورش دار و شجاعت و نترسی را بر او الهام کن ، و باو مقاومت و فتح را نصیب کن و اخلاق نکو و حسن سیاست باو تعلیم بده و در حکومت و قضاوت میان مردم به عدل و صواب موفقت گردان و از ریا و

سمعه دورش دار و قصد و نیتش را خالص گردان و همه کار، فکر، ذکر و حرکت و سکونتش را در راه طلب لقای خودت قرار ده، و در میدان جنگ هنگامیکه سپاهش با دشمنان دین روبرو گردید سپاه دشمن را در چشم او اندک بنما و شان و شوکتشان را در قلب او ناچیز و کوچک گردان و او را بر دشمن غالب و قاهر و پیروز ساز. و اگر سرنوشت او چنین است که عمرش ختم به سعادت و شهادت شود، این را بعد از شکست و هزیمت دشمن و بعد از امن شدن سرحدات کشور مسلمین نصیب او گردان.

پروردگارا هر مسلمانی که فرزند جنگجو و یا مرابط و سرحداری تربیت کند و با دیگران به جهاد ترغیب نماید و مجاهدان را تعظیم و تکریم کند در این دنیا بهجت و شادی و در آن دنیا اجر و ثواب مضاعف و دو چندان باو عطا فرما.

پروردگارا هر مسلمانی که امر اسلام بر او اهمیت داشته باشد و از تشکل و تحزب اهل شرک محزون و غمین باشد و قصد و آهنگ جهاد و دفاع از اسلام کند اما ناتوانی جسمی و یا فقر مالی او را مانع از این کار بشود و یا اتفاق نابهنگامی او را مانع شود خدایا بچنین کسی اجر و پاداش جنگجویان و مجاهدان و مرابطان را عطا فرما و او را در زمره شهیدان قرار بده.

پروردگارا بر محمد و آلش درود فرست بهترین درودها را که تو آفریننده و اعاده دهنده ای^۱

این ترجمه دعای حضرت سجاد (ع) درباره اهل ثغور، مرابطین و مرزبانان کشور اسلامی و نیز مجاهدان مدافع از حریم اسلام و حوزه آن میباشد که ملاحظه فرمودید چه اندازه پرمغز و پرمحتوا و برانگیزنده است و نشانگر اهمیت فوق العاده و ارزش والای مرابطه در اسلام می باشد.

با توجه به مطالب گذشته سئوالی در اینجا مطرح است و آن اینکه آیا حفاظت از سرحدات و مرابطه در زمانیکه حاکمی جائر بر مسلمین حکومت کند چگونه است؟ جایز است یا نه؟

پاسخ سؤال این است که در برابر تهاجم خارجی اسلام دستور داده که از جبهه گیری داخلی پرهیز شود و لذا اگر در حکومت جائر تهاجم خارجی بیضهء اسلام و اساس آن را تهدید کند دفاع از مرزهای کشور اسلام و جنگ با کفار مهاجم در این جهت در کنار و معیت حکومت غیر عادل داخلی بلامانع است، مشروط بر اینکه مرابط و مجاهد در مقام جنگ نیست و قصد دفاع از خود، دفاع از مسلمین و دفاع از اسلام کند و نه قصد استعانت سلطان و حکومت جائر.

این مطلبی است که هم احادیث آنرا تأیید می کند و هم فتوای فقهاء شیعه بر آن است و دعای حضرت سجاد (ع) نیز موید این مطلب است.^۱

چون حضرت سجاد خود در زمان حاکمیت حکام فاجر و جائر بر کشور اسلام زندگی می کرد ولکن در همان حال "مربطین" و مرزداران سرحدات کشور اسلامی را دعا می کند، و این بمعنای تشویق مردم به دفاع از مرزهای اسلام حتی در زمان حکومت جائر می باشد. چونکه دفاع از بیضهء اسلام و ناموس مسلمین ربطی بحاکم ندارد.

۱- وسائل الشیعه ج ۱۱ ابواب جهاد العدو باب ۶ حدیث ۲ ص ۲۰ (حدیث یونس و محمد بن عیسی از ابوالحسن ع) و نیز کتاب شرح تبصره المتعلمین حاج ضیاء الدین عراقی ج ۶ ص ۴۳۲ مراجعه فرمائید

- ۱- قرآن مجید
- ۲- وَسَائِلُ الشَّيْعَةِ
شیخ حر عاملی
- ۳- تَحْرِیرُ الْوَسَائِلِ —————
آیه ... العظمی امام خمینی
- ۴- شَرْحُ لَمَعَاتِهِ
شهید ثانی
- ۵- کِتَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ
- ۶- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ
آیه ... حسین نوری همدانی
- ۷- کَنْزُ الْعُرْفَانِ فِي فَهْمِ الْقُرْآنِ
ترجمه فیض الاسلام
- ۸- الْمُخْتَصَرُ النَّافِعُ فِي فَهْمِ الْأَمَامِيَّةِ
شیخ جمال الدین مقداد بن عبداله سیوری
- ۹- الْأَحْكَامُ السُّلْطَانِيَّةُ
ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن
- ۱۰- الْقُرْبَةُ فِي أَحْكَامِ الْحِسْبَةِ
حلی (محقق حلی)
- ۱۱- الدَّرُوسُ
ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی;
ابن الاخوه
شهید اول

اصول سیاست داخلی اسلام

(۳)

امر بمعروف و نهی از منکر

الف - مفهوم امر بمعروف و نهی از منکر

ب - شکل تشریع امر بمعروف و نهی از منکر در قرآن

ج - وجوب امر بمعروف و نهی از منکر

د - امر بمعروف و نهی از منکر تنها عامل تنظیم

روابط سیاسی - اجتماعی مسلمین

ه - شرایط آمر و ناهی و مراحل امر و نهی

و - منافقین و امر و نهی

یکی دیگر از اصول سیاست داخلی اسلام " امر بمعروف و نهی از منکر " می باشد که برخی نیز تحت عنوان " احکام حسبه " از آن بحث کرده اند این قسمت از سلسله مباحث فقه سیاسی و این فصل از کتاب حاضر نیز در این باره بحث می کند .

امر بمعروف و نهی از منکر مانند " جهاد " و نماز جزء بخش عبادیات فقه اسلام است . یعنی در آن قصد قربت شرطست و باید برای جلب رضایت خدا و بعنوان تقرب بدرگاه با عظمت او انجام پذیرد . لکن برخی از فقهاء آنرا شرط نمی دانند .

امر بمعروف و نهی از منکر در اسلام ارزشی بس گران دارد تا جایی که امام علی بن ابیطالب علیه السلام جهاد را در مقایسه با آن " قطره ای در کنار دریائی " معرفی کرده است .

امر بمعروف و نهی از منکر چیزی است که تمام روابط و مسائل اجتماعی و سیاسی درون امت اسلامی بر اساس آن حل و فصل می شود . روابط مردم مسلمان با همدیگر و نیز با دولتشان و نیز روابط دولت اسلامی با مردم مسلمان بر اساس امر بمعروف و نهی از منکر استوار می باشد .

بحث امر بمعروف و نهی از منکر در عناوین ذیل ادامه خواهد

یافت :

الف - مفهوم امر بمعروف و نهی از منکر .

ب - شکل تشریع امر بمعروف و نهی از منکر در قرآن

ج - وجوب امر بمعروف و نهی از منکر .

د - امر بمعروف و نهی از منکر تنها عامل تنظیم روابط سیاسی -

اجتماعی مسلمین .

هـ - شرایط امر و ناهی و مراحل امر و نهی .

و - منافقین و امر و نهی .

"معروف" بمعنای عمل خوب و نیک و "منکر" به معنای عمل بد و قبیح می باشد.

"امر" نیز به معنای دستور و فرمان دادن می باشد. چنانکه "نهی" به معنای بازداشتن است.

بنابراین معنای "امر بمعروف" دستور دادن دیگران بانجام کارهای خوب، و "نهی از منکر" نیز بمعنای بازداشتن دیگران از انجام و ارتکاب کارهای بد و قبیح و زشت می باشد.

عده‌ای از فقهاء امر به معروف و نہی از منکر را به صورت زیر تعریف نموده اند:

"الْمَعْرُوفُ كُلُّ فِعْلٍ حَسَنٍ اخْتَصَّ بِوَصْفٍ زَائِدٍ عَلَى حُسْنِهِ إِذَا عُرِفَ"
 "فَاعِلُهُ ذَالِكُ أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ. وَالْمَنْكِرُ كُلُّ فِعْلٍ قَبِيحٍ عُرِفَ فَاعِلُهُ"
 "قَبِيحُهُ أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ" ۱

یعنی معروف عبارت از هر عمل و کار خوبی است که از طرف شارع به نیکی و خوبی توصیف شده و فاعلش آنرا شناخته و یا بدان راهنمایی شده باشد.

منکر نیز هر کار قبیح و زشتی است که فاعلش قباح آنرا بشناسد و یا بدان راهنمایی شده باشد.

۱- کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ص ۳۳ حسین نوری همدانی چاپ پاکستان.

بطور خلاصه منظور از معروف کارهایی است که اسلام واجب کرده است، و منظور از منکر کارهایی است که اسلام حرام کرده است. برخی از معروفها و منکرات از اینقرار می باشند.

منکر

معروف

۱- کفر و شرک بخدا	۱- ایمان بخدا
۲- جهل	۲- توکل
۳- بطالت و خوشگذرانی	۳- تعقل و تفکر
۴- بخالت و بخیل بودن	۴- جهاد
۵- خیانت	۵- استقامت در راه دین
۶- همراز گرفتن از کفار (بطانه)	۶- دوست داشتن مومنین
۷- تن به ظلم دادن	۷- هجرت در راه خدا
۸- اصرار در گناه	۸- توبه و استغفار
۹- نفاق و دو روئی	۹- تقوا
۱۰- استبداد رای و خودمحوری	۱۰- شورا و استشاره
۱۱- اطاعت از طاغوت	۱۱- اطاعت از امام عادل
۱۲- عدم تدبیر در قرآن	۱۲- تلاوت قرآن
۱۳- زشت خوئی	۱۳- خوش اخلاقی و کظم غیظ
۱۴- عاق والدین شدن	۱۴- احسان به والدین
۱۵- غُلُول (خیانت ببيت المال)	۱۵- انفاق در راه خدا
۱۶- فرار از جهاد و جنگ	۱۶- شهادت در راه خدا
۱۷- غفلت	۱۷- بپاد خدا بودن (ذکر الله)
۱۸- حُبُّ الْكَفَّار	۱۸- حُبُّ اللَّهِ
۱۹- ظلم	۱۹- عدالت

معروف

منکر

۲۰- دعوت به اسلام و خیر	۲۰- بازی با دین خدا
۲۱- تعلیم کتاب و حکمت	۲۱- تعلیم سحر و خرافات
۲۲- امر بمعروف و نهی از منکر	۲۲- امر بمنکر و نهی از معروف
۲۳- دعاء و نیایش خدا	۲۳- مشغول شدن بلبهوالحدیث
۲۴- تحمل رنج و آزار در راه خدا	۲۴- فروختن دین بدنیا ^۱
- اینها تنها معدودی از مصادیق و موارد معروفها و منکرات بود که از احادیث و آیات قرآنی استخراج شده اند . و مجال شمارش بیش از اینها در این درس وجود ندارد . با توجه به روشن شدن مفهوم و مصداق امر و نهی میپردازیم به کیفیت تشریع آن در اسلام .

۱- برای آگاهی بیشتر به کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر
آیه . . . حسین نوری مراجعه شود

برخی از احکام اسلام به طور "دفعی" یعنی بدون زمینه سازی و مقدمه چینی تصویب و تشریع شده اند.

اما برخی دیگر از احکام و قوانین اجتماعی اسلام بطور تدریجی و در طول زمان با آماده شدن زمینه های ذهنی و خارجی مسئله تصویب و تشریع شده اند. مانند قانون "حرمت مسکرات و خمر" که طی چند مرحله جداگانه حرمت آن به مسلمین اعلام شد. در مرحله اول وحی شد که "ضررهای خمر بیشتر از منافع آن است". در مرحله دوم دستور داده شد که مسلمانان آنگاه که میخواهند نماز بخوانند نباید مواد الکلی و خمر مصرف کرده باشند و در حال مستی باشند. در مرحله سوم پیغمبر وحی شد و قاطعانه از شرب و مصرف آن نهی گردید.

امر بمعروف و نهی از منکر نیز از جمله احکامی است که به طور تدریجی تصویب و تشریع شده است. و چندین سال طول کشیده تا زمینه تصویب نهایی این حکم انقلابی و سرنوشت ساز اسلام به تصویب نهایی شارع مقدس اسلام برسد.

در تاریخ تشریع احکام اسلام دو مرحله اساسی وجود دارد

۱- دوره مکی قبل از هجرت

۲- دوره مدنی بعد از هجرت

آیاتی که در مکه نازل شده اند بیشتر جنبه تکوین ایدئولوژی و آموزش عقیده و جهان بینی را شامل میشوند و در آنها کمتر از قوانین و احکام اجتماعی و اقتصادی و سیاسی سخن رفته است. اما آیاتی که بعد از هجرت پیغمبر و در مدینه نازل شده اند، بیشتر حالت تقنین و تشریع

قوانین و احکام اجتماعی را دارند .

امر بمعروف و نهی از منکر نیز از جمله احکامی است که در دوره مکی زمینه سازی شده و در توصیف و تمجید آن به صورت غیر مستقیم سخن رفته و در دوره مدنی و در مدینه که حکومت اسلام و جامعه اسلامی شکل گرفته بود بصورت یک حکم الهی به تصویب نهائی رسیده و مسلمین جمیعاً مکلف بانجام آن شده اند .

یکی از اساتید فقه در حوزه علمیه قم در این باره چنین میگوید .

" آیات قرآن در باره امر بمعروف و نهی از منکر ترتیب و نظم "

" ویژه ای دارند . و خداوند روش خاصی را در نزول این آیات "

" ملاحظه فرموده و آن ترتیب از این قرار است .

" ۱- اشاره به امر بمعروف و نهی از منکر و تشویق مردم نسبت "

" بآن (بدون آنکه واجبش گرداند) .

" ۲- بیان نتایج و آثار نامطلوب ناشی از ترک این دو "

" ۳- اعلام وجوب آن برای مکلفین و مسلمانان "

" ۴- قرار دادن امر بمعروف و نهی از منکر جزء صفات انفکاک "

" ناپذیر مسلمانان .

آیات دسته اول

— وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ (سوره عصر آیه ۱)

سوگند بعصر (یعنی زمان یا فشار) که البته انسان در زیان می باشد . مگر آنانکه ایمان آورده و همدیگر را بحق و صبر و شکیبائی سفارش کنند و خود نیز عمل صالح انجام دهند .

این آیه سفارش همدیگر به صبر و حق را عامل رهایی از زیان

معرفی می کند .

— قرآن در ضمن نقل نصایح لقمان به پسرش ، این جمله را نیز

از او نقل می کند
 يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا
 أَصَابَكَ (سوره لقمان آیه ۱۷)

یعنی ای فرزندم ! نماز را بهای دار و امر به معروف و نهی از منکر
 کن و در مقابل رنج و مصائبی که بتو میرسد شکیبا باش !

آیات دسته دوم

خداوند در سوره اعراف از آیه ۱۶۳ تا ۱۶۶ داستان قومی را بنام
 "اصحاب سبت" نقل می کند که در کنار دریا زندگی می کردند و راجع
 به ماهیگیری شریعت آسمانی آنها قوانین ویژه ای را تشریع کرده بود .
 گروهی از آنان آن قوانین شرعی را رعایت نکردند و گروه دیگر آنها را
 پند و موعظه داده و نهی از منکر نمودند ، اما آنان نپذیرفتند و لذا
 خداوند گروه امر بمعروف کننده و نهی از منکر کننده را نجات داد و
 گناهکارانرا عذاب نازل کرد .

این آیه از عاقبت بد ترک نهی از منکر و نپذیرفتن آن سخن
 می گوید .

آیات دسته سوم

— وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
 عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران آیه ۱۰۴)
 ترجمه . باید از شما مسلمین گروهی باشند که مردم را دعوت

به خیر نمایند و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها رستگارند و...

آیات دسته چهارم

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ... (توبه آیه ۷۱)

یعنی مردان و زنان مومن برخی شان دوست برخی دیگرند و امر بمعروف و نهی از منکر مینمایند و نماز بپای میدارند و زکات می پردازند و از خدا و پیغمبر او اطاعت می کنند خداوند رحمت خود را بر آنان فرو خواهد فرستاد که او عزیز و حکیم است^۱

بنابر مطالبی که بیان گردید معلوم شد که شکل تشریح امر بمعروف و نهی از منکر در قرآن بطور تدریجی بوده و این بیانگر اهمیت آنست.

چون مسئله بسیار پر اهمیت و پذیرش انجام آن برای مردم سنگین می باشد و لذا خداوند بطور گام بگام و تدریجی آنرا اعلام داشته است و با اشاره به نمونه های تاریخی آن مانند اصحاب سبت خواسته است گوشزد نماید که مسئله امر بمعروف و نهی از منکر ریشه های تاریخی دارد و انفکاک آن از مدنیت و اجتماع غیر ممکن است.

۱- این فراز از کتاب الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ استاد حسین نوری

از مطالبی که تا اینجا ملاحظه فرمودید و آیات قرآنی که دیدید معلوم شد که امر بمعروف و نهی از منکر از واجبات اسلام است. و هیچ جای شک و شبهه ای در وجوب آن نیست. تمام فقهاء اسلام نیز اجماعاً و بدون استثناء بوجوب آن معتقد بوده‌اند.

بحث و اختلاف نظر فقهاء فقط در دو مسئله بوده است:

- ۱- آیا وجوب امر بمعروف و نهی از منکر عقلی است یا شرعی؟
بعضی از فقهاء وجوب آنرا شرعی دانسته‌اند مانند شیخ طوسی و مقداد سیوری و برخی دیگر از فقهاء وجوب آنرا عقلی دانسته‌اند. مانند سیدمرتضی علم الهدی^۱ و شهید اول و شهید ثانی^۲
- ۲- آیا وجوب امر بمعروف و نهی از منکر "کفائی" است یا "عینی" است؟

وجوب کفائی آن است که ابتداءً بهمه مسلمین و مکلفین واجب است بدون تعیین و تعیین. اما اگر عده‌ای آنرا انجام دادند از ذمه دیگران نیز ساقط می‌شود. وجوب عینی آن است که با عیان و افراد مسلمان و مکلف عیناً

۱- کنز العرفان فی فقه القرآن چاپ جدید ص ۴۰۴ ج ۱ جمال الدین مقداد سیوری

۲- شرح لمعه ج ۱ ص ۲۶۲ چاپ قدیم

وبشخصه واجب است مانند نماز و روزه واجب عینی با انجام دادن دیگران ساقط نمی شود .

عده^۱ از فقهاء امر به معروف و نهی از منکر را " واجب کفائی " دانسته اند مانند شهید اول و شهید ثانی و آیه ... العظمی امام روح ... الخمینی و علامه^۱ حلی

و برخی دیگر از فقهاء اسلام آنرا " واجب عینی " دانسته اند مانند محقق حلی و شیخ بهاء الدین عاملی^۲

در صورت عینی بودن وجوب امر و نهی باید به این ترتیب عمل شود که عده ای نهی از منکر می کنند اگر تاثیر نکرد دیگران کار او را تکرار می کنند تا جایی که مرتکب منکر و تارک معروف از عمل خود برگردد .

وجوب امر بمعروف و نهی از منکر از لحاظ شرعی از آیه ۱۰۴ آل عمران و آیه ۷۱ سوره توبه استفاده می شود .

در سوره آل عمران با کلمه امر غایب و موکد " ولتکن . . . . " بیان شده که دلالت بر وجوب دارد . در سوره توبه نیز انجام امر بمعروف و نهی از منکر را جزء صفات انفکاک ناپذیر مومنین به خدا و مسلمین شمرده است و آنرا تکلیفی همردیف نماز قرار داده است .

۱- شرح لمعه ج ۱ ص ۲۶۲ ، تحریر الوسیله ج ۱ ص ۴۶۳ و تبصرة المتعلمین

چاپ جدید ص ۸۳

۲- المختصر النافع ص ۱۳۹ چاپ جدید و جامع عباسی ص ۱۶۱

ب - امر بمعروف و نهی از منکر تنها عامل تنظیم
روابط سیاسی - اجتماعی مسلمین

جامعه ایده آل اسلام آن امت موحدی است که باید بر اساس پرستش الله و اخوت و برادری دینی و عقیدتی بوجود آید .
جامعه ایده آل اسلامی نظم ویژه ای دارد که هیچ جامعه دیگری نمی تواند دارای آن نظم باشد ، چرا که این نظم ناشی از ماهیت الهی و یگانه ایده اولوژی اسلام است .

اسلام بر اساس تکلیف اجتماعی - سیاسی امر بمعروف و نهی از منکر همه مسلمین را بر همه دیگر نظارت بخشیده . این نظارت عامه و همگانی قطع نظر از پست و مقام و موقعیت اجتماعی افراد می باشد .
پست و مقام در اعمال امر بمعروف و نهی از منکر نه جنبه مانعیت دارد و نه هیچ جنبه دیگری . در صورت مشاهده وقوع منکر از طرف یک مقام عالی سیاسی یا نظامی و یا . . . حتی یک چوپان مسلمان نیز می تواند - و یا واجب است براو - که علیه آن مقام اعتراض کند و او را وادار به ترک عمل منکر نماید .

این همان حکومت مردم بر خویش است که توسط امام و رهبر جامعه اسلامی هماهنگی یافته و هدایت می شود .

وجود چنین مسئله ای در فرهنگ و رسوم سیاسی اسلام تاثیر فوق العاده ای در بافت سیاسی جامعه اسلامی دارد . چرا که در چنین جامعه ای هیچکس از هیچکس دیگر نمی ترسد . هرکس از عمل خلاف خودش هراس دارد . هرکس باندازه کارهای مضر و خلاف و جنایتی که

انجام داده متوحش است .

با بکار گرفتن امر بمعروف و نهی از منکر در واقع جامعه به طور اتوماتیک و خودکار فساد زدائی می شود . عناصر فاسد و مفسد از محیط جامعه دفع می شوند تا زمینه رشد عناصر سالم فراهم آید .

روی این واقعیت است که باید گفت ، امر بمعروف و نهی از منکر نقش بسیار سازنده و انقلابی را در سیاست داخلی اسلام به عهده دارد . و تنها عامل تنظیم روابط سیاسی - اجتماعی مسلمانان با همدیگر است . برخی از فقهاء روی آن تاکید ویژه ای داشته اند . مانند شهیدین اول و ثانی و نیز از فقهاء متاخر امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله به تشریح و تطبیق موارد و مصادیق آن بطور مشروح پرداخته اند .

نقش تنظیمی امر بمعروف و نهی از منکر در سیاست داخلی اسلام و امور داخلی مسلمانان به اینصورت می باشد که اولاً روابط توده های مردم با یکدیگر روی تکلیف همگانی امر و نهی است . و آنان شرعاً خود را موظف و مکلف می دانند که در صورت مشاهده ارتکاب منکر و ترک معروف از کسی او را پند دهند و ارشاد نمایند ، و امر و نهی کنند . این مسئولیت تعطیل ناپذیر می باشد . چه در محیط خانواده و چه در محیط کسب و کار و شغلی و چه در محیط بزرگ اجتماع .

دیگر اینکه توده های مسلمان موظفند دولتها و روساء و حکام را در صورت مشاهده انحراف از آنان امر بمعروف و نهی از منکر نمایند . و رابطه مردم با دولتشان بر این اساس استوار می باشد . و همچنین دولتهای اسلامی ، علماء و فقهاء اسلام نیز موظفند مردم را امر به معروف و نهی از منکر نمایند .

پس بنابراین روابط سیاسی - اجتماعی در درون امت اسلامی بر اساس امر بمعروف و نهی از منکر تنظیم شده و در برگیرنده ۳ موضوع زیر می باشد :

- ۱- روابط مسلمانان بایکدیگر براساس امر بمعروف و نهی از منکر
  - ۲- روابط مردم با رؤساء و دولت براساس امر بمعروف و نهی از منکر
  - ۳- روابط دولت اسلامی با مردم براساس امر بمعروف و نهی از منکر
- و اینک این سه موضوع را بطور مشروح بررسی می کنیم .

۱- روابط توده های مسلمان با همدیگر براساس امر و نهی

در اسلام امر به معروف و نهی از منکر ارزشی بس گران دارد .
 امام علی بن ابیطالب (ع) می فرماید
 وَمَا أَعْمَلُ الْبِرَّ كُلَّهُ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ
 وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا كُنْتُ فِي بَحَرٍ لَجِيٍّ
 یعنی تمام اعمال نیک و از جمله جهاد در برابر امر به معروف و
 نهی از منکر مانند قطره ای در کنار دریای موج بیش نمی باشند !
 و این اصالت و برتری شاید از این جهت باشد که همه اعمال
 نیک از جمله جهاد مسلحانه ناشی از امر و نهی اسلامی بوده و از آن مایه
 می گیرند .
 و لذا فقهاء نیز آنرا بر تمام مسلمانان اعم از باسواد ، بی سواد ،
 مرد و زن از هر قومیتی که باشند واجب کرده اند یا واجب عینی و یا
 واجب کفائی .
 مسلمانان در صورت مشاهده ترک شدن معروفات اسلام و رواج
 منکرات باید بدون ترس و وحشت معروف را زنده سازند و جلومنکر را
 بگیرند .

حضرت علی (ع) می فرماید :

لَا تَتْرُكُوا الْأُمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُولَىٰ عَلَيْكُمْ أَشْرَافُكُمْ
ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يَسْتَجَابُ.

ای مسلمانان! امر بمعروف و نهی از منکر را از یاد نبرید و
فراموش نکنید که در آن صورت اشرار بر شما تسلط پیدا می کنند و برای رفع
آن دعا می کنید اما مستجاب نمی شود.

خداوند در قرآن مجید امر بمعروف و نهی از منکر نمودن را جزء
صفات انفکاک ناپذیر یک مسلمان و جامعه اسلامی معرفی می کند.
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ^۱

یعنی شما مسلمانان جماعتی هستید که از دل تاریخ سر زده اید
در میان مردم و امر بمعروف و نهی از منکر می کنید و به خدای یگانه ایمان
دارید.

خداوند متعال در مورد دیگری از قرآن کریم می فرماید
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ^۲

ترجمه. ای آنانکه به خدا ایمان آورده اید خودتان و خویشاوندان
خودتان را (با امر بمعروف و نهی از منکر) از آتش رهایی بخشید، آتشی
که مایه سوختن انسان و سنگها هستند و در آنجا فرشتگان بسیار سختگیر
حضور دارند و خدا را هرگز در او امرش اطاعت می کنند و وظایف و مأموریت های
خود را انجام می دهند.

این آیات رواج یافتن امر بمعروف و نهی از منکر در میان

۱- سوره آل عمران آیه ۱۱۰

۲- سوره ۶ تحریم آیه ۶

مسلمانان را جزء واجبات زندگی شان معرفی می کنند و روابطشان را بر این مبنا درست می شناسانند .

امام باقر علیه السلام فرموده :

چه بد قومی هستند آن ملتی که امر به معروف و نهی از منکر را در اجتماع خود عیب و عار بهندارند^۱

آیات و روایات در این باره زیاد است و مجال ذکر همه آنها در اینجا نیست .

۲- روابط مردم با دولتها و حکام براساس امر و نهی

برخورد مردم مسلمان همانگونه که با یکدیگر یعنی با افراد و اتحاد مسلمانان براساس انتقاد سازنده و امر به معروف و نهی از منکر می باشد ، با حاکم اسلامی و دولت اسلامی نیز بر همین مبنا استوار است .

مردم مسلمان موظفند در رابطه با دولت عادل و اسلامی خودشان حالت " حمایت و انتقاد ارشادی " داشته باشند . حمایت و انتقاد ارشادی همان امر به معروف و نهی از منکر نمودن است .

مردم مسلمان حتی یک روز و یک لحظه نباید نسبت به جریانات سیاسی کشور و امت اسلامی بی تفاوت باشند . همیشه باید سعی و اهتمام در اصلاح جامعه خود در سطوح مختلف داشته و گرنه اصولا مسلمان نیستند

پیغمبر اسلام (ص) فرمود :
 مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَهْتَمْ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ
 و در بعضی احادیث آمده " فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ " ^۲

یعنی هر کس روز و شب خود را با بی تفاوتی نسبت به امور و

سرنوشت مسلمانان بسربرد او مسلمان نیست یا مومن نیست.

و لذا در اسلام همه مسئولند که در امور اجتماع و سیاست دخالت کنند و سیاست از دیانت جدا نیست.

پیغمبر (ص) برای همین می فرماید که اگر کسی به امور اجتماعی و سیاسی مسلمین اهتمام نرزد مسلمان نیست. چرا که اسلام و تدین جدا از سیاست نیست و عین سیاست است.

دولت حاکم بر مسلمانان یا عادل است و یا منحرف و جائر و ستمگر. در صورت اول مردم باید با جان و مال از آن دولت که عدالت و شریعت اسلام را پیاده می کند حمایت نمایند و بی تفاوت نباشند. در صورت دوم نیز موظفند او را انتقاد و ارشاد نمایند. یعنی امر به معروف و نهی از منکر کنند و حق ندارند بهانه ترس و احتمال ضرر احکام خدا را تعطیل کنند و بر عزت و غلبه فسق و رواج منکر نظاره گر باشند و تماشاچی. مردم مسلمان در برابر یک حکومت جائر و ناحق و ستمگر حق دارند تا آخرین مرحله عمل کنند. یعنی او را با دست و با سیف و سلاح خود نهی از منکر نمایند. چنانکه اصحاب و یاران رسول الله (ص) در صدر اسلام و در زمان خلافت عثمان انجام دادند.

علی بن ابیطالب (ع) این امام مجاهدان تاریخ در این باره

می فرماید:

أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ! مَنْ رَأَى عُدُوَّنَا يُعْمَلُ بِهِ وَ مِنْكَرًا يَدْعَى إِلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِيَ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أَجَرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِكُنُوفِ كَلِمَةِ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَ كَلِمَةُ الظَّالِمِينَ هِيَ السُّفْلَى فَذَاكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ نَوَّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِينَ

یعنی ای مومنین بخدا و اسلام! هر کس ببیند که عملی خلاف شرع

و منکر مورد ارتکاب و عمل قرار میگیرد و دیگران بانجام آن دعوت میشوند اگر فقط با قلب خود آن منکر را نفی نماید و کینهء مرتکبین اش را به دل بگیرد جزء مرتکبین محسوب نشده و سالم خواهد ماند. و اگر کسی آن را با زبان خود نفی کند و در رد و انکار آن سخن بگوید، علاوه بر مصونیت مآجور نیز خواهد بود و او بهتر از اولی است. و اگر کسی در مقابل مرتکبین منکر که بآن اصرار میورزند با اسلحه و شمشیر بایستد و نهی از منکر نماید و خواسته باشد بدین وسیله نام خدا را بالا برده و نام ستمگران و ظالمین را خوار گرداند، او به بزرگراه هدایت راه یافته و در راه مستقیم قدم گذاشته و نور یقین در قلبش پرتو افکنده است.

امام همچنین در حکمت شماره ۳۶۶ ضمن شمارش این مراتب و مراحل برای امر و نهی، درباره کسی که علیه سلطان ستمگر و پیشوای جائر بحق سخن بگوید، چنین فرموده

... وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ

یعنی بالاتر از همه مراتب امر و نهی و بالاتر از خود جهاد

"گفتن سخن بحق در برابر پیشوائی ستمگر است"

گروهی از فقهاء اسلام در طول تاریخ بخاطر نهی از منکر حکام بشهادت رسیدند. مانند شهید اول و شهید ثانی نویسندگان کتاب فقهی گرانقدر لمعه. "شرح لمعه" بیوگرافی تعدادی از این شهداء در کتاب با ارزش "شهداء الفضيلة" علامه امینی صاحب الغدير ضبط شده است.

خوف و هراس بر جان و مال در صورتیکه شعائر اسلام در خطر باشند مانع امر بمعروف و نهی از منکر در برابر حکام نمی تواند باشد.

فقیه بزرگ عصر در این باره چنین می نویسد

"اگر معروف و منکر از اموری باشند که صاحب شریعت بدانها

"اهمیت زیاد می دهد، مانند حفظ نفوس عده ای از مسلمین

"و یا هتک ناموسشان یا محو آثار اسلام و محو برهان آن که

" باعث گمراهی مسلمین گردد ، یا محو بعضی از شعائر اسلام "

" مانند بیت الله الحرام و خانه خدا باید روی اهمیت آن "

" ملاحظه کرد و در چنین مواردی احتمال ضرر و حرج هر چند "

" که جانی باشد موجب رفع تکلیف نمی شود . اگر اقامه براهین "

" اسلام که بتواند مسلمانانرا از گمراهی نجات دهد ، موقوف "

" بر فدای جان یا جانها باشد ، ظاهرا این فداکاری واجبست تا "

" تا چهرسد به تحمل ضرر و یا حرج "

" اگر بدعتی را بنام اسلام رواج دهند و سکوت علماء و رؤساء "

" مذهب - اَعْلَى اللّٰهُ کَلِمَتُهُمْ - باعث هتک اسلام شود و موجب "

" ضعف عقیده مسلمین گردد ، بر آنان واجب است که علیه آن "

" بدعت بایستند و آنرا انکار نمایند با هر وسیله ای که ممکن "

" باشد "

" اگر سکوت علماء دین موجب تقویت ظالم و ظلم گردد ، و یا "

" باعث جرئت پیدا کردن ظلمه و ستمکاران شود سکوت حرام "

" است " ۱

" در زمان غیبت امام عصر (عج) اجراء سیاسیات و امور دولتی "

" باید بدست نواب عام آنحضرت یعنی فقهاء انجام بگیرد . "

" فقهاء باید بدون ترس از حکام جور و ستم اقدام به پیاده کردن "

" وظایف خود نمایند و بر عموم توده مردم واجب کفائی است "

" که فقهاء را در این باره مساعدت و کمک نمایند و ... " ۲

بنابراین رابطه مردم با دولتها براساس امر به معروف و نهی از منکر است . چنانکه امام حسین (ع) چنین کرد .

۳- روابط دولت عدل اسلامی با مردم براساس امر و نهی

چنانکه گفته شد دولت جائر از نظر مسلمین قابل حمایت نیست و باید ساقط شود.

اما دولت عادل و مشروعی که اساس برنامه اش بر اسلام استوار باشد از حمایت توده مسلمان برخوردار می باشد و مردم با او بر اساس "حمایت و انتقاد ارشادی" که مراتب ابتدائی و مسالمت آمیز امر بمعروف و نهی از منکر است رفتار و برخورد مینمایند.

دولت عادل اسلامی نیز باید روابطش با ملت و عامه مردم بر مبنای امر بمعروف و نهی از منکر استوار باشد. یعنی دولت بعنوان یک تشکیلات قانونی متعلق بجامعه اسلامی، افراد منحرف را ارشاد و امر و نهی کند و جلو رواج منکرات را بگیرد و از اجحاف و تعدی جلوگیری نماید و در سطح کلی نیز با طرح برنامه های منظم زمینه رشد معروف را مساعد ساخته و زمینه ارتکاب منکرات را از بین ببرد. و نیز در محاکم و دادگاههای صالحه اجراء حدود نماید.

دولت میتواند به منظور برقرار ساختن رابطه منطقی متکی به امر بمعروف و نهی از منکر با مردم، موسسات و نهادهای تبلیغی، ارشادی و حتی اجرائی ویژه ای را بنیان نهد.

چونکه از مهمترین اهداف تشکیل دولت در جامعه اسلامی عملی ساختن امر بمعروف و نهی از منکر میباشد. و لذا دولت اسلامی بایستد بخوبی توانسته باشد این مهم را بانجام برساند.

خداوند در قرآن میفرماید
 وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
 عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ

یعنی باید از میان شما مسلمانان گروهی رسالت دعوت به خیر و امر بمعروف و نهی از منکر را بدوش بکشند و برعهده بگیرند .

شاید یکی از مصادیق این آیه دولت عدل اسلامی باشد .

صاحب کتاب الاحکام السلطانیة (ماوردی) فصل مستغنی در آن کتاب باز کرده تحت عنوان " احکام حسبه " و در ضمن آن از وظایف دولت اسلامی در مورد نهی از منکر بحث نموده است .

" ماوردی " آن عده از مردم را که بدون وابستگی به دولت اسلام امر بمعروف و نهی از منکر می کنند " متطوع " می نامد . و آن کسی را که از طرف دولت اسلامی مامور امر به معروف و نهی از منکر می شود " محتسب " می نامد . در دوران گذشته مقام محتسبی مقام حکومتی بزرگ و ارجمندی بحساب می آمد و آنرا بهرکس واگذار نمی کردند .

ماوردی در کتاب مزبور فرقهای برای تمایز " متطوع " و " محتسب " می شمارد . از جمله می گوید

" محتسب " این وظیفه را به عنوان ولایت و حکومت انجام می دهد و لذا براو واجب عینی است . اما بر غیر محتسب یعنی متطوع واجب کفائی است .

امر بمعروف و نهی از منکر برای محتسب بعنوان شغل است و لذا واجب است که دائما باین کار بپردازد و از آن غافل نشود اما متطوع چنین نیست . بر متطوع مستحب است و نه واجب .

دیگر اینکه محتسب می تواند از بیت المال ارتزاق کند اما متطوع نمی تواند .

همچنین محتسب می تواند عاملین منکرات را شخصا تنبیه و تعزیر کند اما متطوع راسا نمی تواند به این کار اقدام کند .

فرق دیگر متطوع با محتسب این است که ، محتسب می تواند عده ای را به عنوان اعوان و دستیار و کمک خود برگزیند اما متطوع

نمی تواند .

ابوالحسن ماوردی سپس حدود بیست صفحه راجع به احکام حَسَبه و وظایف محتسب از نظر فقهی سخن می گوید^۱
این نکته لازم به یادآوری است که کتاب الاحکام السلطانیه ماوردی براساس فقه عامه و اهل سنت نوشته شده و متعلق به قرن پنجم هجری است .

برخی از علماء اهل سنت در مورد " حَسَبه و محتسب " کتابهای مستقل نیز نوشته اند . از جمله میتوان کتابهای " الْحِسْبَةُ وَالْمُحْتَسِبُ " نوشته نقولازیاده . و کتاب " الحسبه فی الاسلام " نوشته ابراهیم دسوقی شهاوی .

و نیز کتاب " الْحِسْبَةُ فِي الْإِسْلَام " تالیف ابن تیمیّه و معالم القربه فی احکام الحسبه نوشته ابن الاخوه را نام برد .

کتاب حَسَبه ابن الاخوه در قرون پیشین نوشته شده و اکنون با تجدید نظر جزئی می تواند اساس کار دادگاههای انقلاب اسلامی و دادگاههای مبارزه با منکرات در امر مبارزه با منکرات در ابعاد وسیع آن قرار بگیرد چون کیفیت کنترل همه اصحاب حرف و شغلها را در عدم ارتکاب بمنکرات نشان داده است .

۱- به الاحکام السلطانیه ص ۲۴۰ تا ۲۵۹ چاپ جدید بیروت مراجعه کنید .

اصطلاحاً فرد امر بمعروف و نهی از منکر کننده را بطور خلاصه "آمر و ناهی" می نامند.

آمر و ناهی در اسلام و فقه اسلامی شرایط ویژه ای دارند که در صورت دارا بودن آن شرایط می توانند امر بمعروف و نهی از منکر کنند.

این شرایط از قرار ذیل می باشند

۱- "علم" منظور از آن این است که شخص آمر و ناهی عالم و آگاه بموارد معروف و منکر در اسلام باشد. یعنی موارد و نوع اعمالی را که معروف و یا منکر هستند بشناسد. چون در صورت عدم شناخت نسبت به معروف و منکر چگونه میتواند مردم را بانجام آن امر نماید و یا نهی از منکر کند؟

۲- احتمال تاثیر

شخص آمر و ناهی باید احتمال بدهد که امر و نهی او موثر واقع خواهد شد. و از رواج منکر و ترک معروف جلوگیری خواهد نمود.

اما اگر موضوع خیل مهم باشد این شرط کان لم یکن تلقی میشود مانند اینکه علماء و رؤساء مذهب با احتمال عدم تاثیر در مقابل ظلمه و ستمگاران سکوت کنند. و این سکوت موجب بدگمانی مردم نسبت به آنان شود و بدینوسیله در نظر عموم متهم باعوان ظلمه بودن بشوند، در این صورت نهی از منکر واجب می شود هر چند که عملاً تاثیری در رفع ظلم نداشت باشد^۱

۳- " اصرار و استمرار در گناه "

شرط دیگر وجوب امر و نهی این است که مرتکب منکر و یا تارک معروف در عمل خلاف خود اصرار و تکرار داشته باشد. اگر انسان علم پیدا کند که کسی مرتکب منکر شده اما بعد آنرا ادامه نداده و ترک نموده است وجوب از بین می رود.

۴- " باعث مفسده نشود "

اگر کسی احتمال قوی بدهد که امر و نهی او موجب مفسده است. امر و نهی بر او واجب نیست. فرق ندارد که مفسده جانی، مالی و آبرویی باشد.

مثلا اگر احتمال بدهد در صورتیکه فلان زن منحرف را نهی از منکر نماید خود او را متهم و رسوا خواهد کرد امر و نهی واجب نیست. چون موجب مفسده آبرویی است. این شرط در صورتی است که منکر شیوع نداشته و اهمیت زیادی نداشته باشد.

" اما اگر معروف و منکر از مسائل و موضوعات اساسی باشد و "

" صاحب شریعت اهمیت زیادی برای آن قائل باشد مانند حفظ "

" جانهای عده ای از مسلمین و هتک ناموس مسلمین یا محو آثار "

" اسلام و محو برهان اسلام که موجب گمراهی مردم شود، یا محو "

" برخی از شعائر اسلام مانند خانه خدا و بیت الله الحرام، در "

" چنین مواردی احتمال ضرر حتی جانی موجب رفع تکلیف "

" نمی شود. اگر اقامه براهین اسلام موقوف بر بذل و فدای "

" جان و یا جانها می باشد، این فداکاری باید صورت بگیرد تا "

" چه رسد با احتمال ضرر و حرج ^۱ "

این چهار مسئله شرایط وجوب امر بمعروف و نهی از منکر هستند و در صورت تحقق پیدا کردن آنها در هر کس امر و نهی بر او واجب می شود اعم از فرد مسلمان و جامعه اسلامی .

اما مراحل و مراتب امر بمعروف و نهی از منکر از چه قرار است ؟ و آیا اساسا در فقه اسلامی مراحل برای آن قائل شده اند یا نه ؟ پاسخ این است که بلی فقهاء مراحل برای آن قائل شده اند و مراحل امر بمعروف و نهی از منکر از این قرار می باشند .

۱- " مبارزه منفی "

در صورت مشاهده ترک معروف و یا رواج و ارتکاب منکر از طرف شخصی ، دسته ای و یا دولتی و حاکمی ، انسان مسلمان باید ابتداء با او مبارزه منفی بکند . یعنی انزجار و ناراحتی قلبی خود را از عملی شدن منکر بروز دهد ، ترش روئی بعامل و مرتکب منکر و تارک معروف نشان دهد و صورت خود را پیش او درهم رفته و منقبض نشان دهد و پا از او اعراض نماید و ترک معاشرت و مساعدت کند و ...

۲- " ارشاد زبانی "

مرحله دوم این است که اگر مرحله اول موثر مواقع نشد با زبان خود جلو منکر را بگیرد و آنرا تقبیح کند و مرتکبش را مذمت و ملامت نماید و از او بخواهد که از عمل خود توبه نماید

۳- " اتمام حجت "

مرحله بعدی این است که انسان او را اولتیماتوم بدهد و با او اتمام حجت نماید . و با تحکم و آمریت تمام از او بخواهد که منکر را ترک نماید و معروف را بجای آورد . و او را تهدید کند که در صورت عدم ترک

منکر مجازات خواهد شد و...

۴- "انکار با دست"

اگر مراحل فوق الذکر موثر واقع نشد، نوبت می رسد به اقدام عملی او را عملاً و با دست تنبیه نماید و اعمال قدرت کند. مانند زدن و مجروح ساختن در مورد زدن و مجروح ساختن سزاوار است که از فقیه جامع شرایط اجازه گرفته باشد^۱

چون اجراء حدود و تعزیرات در عهد خود حاکم شرع و ولی فقیه می باشد و افراد عادی نمی توانند بدون اجازه او اجراء حدود و تعزیرات نمایند.

مراحل یاد شده را به اینصورت نیز میتوان بیان کرد

- ۱- مرحله ابلاغ ۲- مرحله اخطار ۳- مرحله تهدید ۴- مرحله اقدام.

برای زیادی استفاده و حسن ختام مطلب، این قسمت از بحثمان را با سخنی از امام علی (ع) پایان میرسانم

... فَمِنْهُمْ الْمُنْكَرُ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَقَلْبُهُ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لَخِصَالِ الْخَيْرِ، وَمِنْهُمْ الْمُنْكَرُ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بِيَدِهِ فَذَلِكَ مَتَمِّسِكٌ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَمُضَيِّعٌ خَصْلَةً وَمِنْهُمْ الْمُنْكَرُ بِقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ فَذَلِكَ الَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلَاثِ وَتَمَسَّكَ بِوَاحِدَةٍ وَمِنْهُمْ تَارِكٌ لِلْإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَيَدِهِ فَذَلِكَ مَيِّسَةٌ الْأَحْيَاءِ وَ...^۲

ترجمه

امر بمعروف و نهی از منکر کنندگان دارای مراتب و انواعی هستند

۱- تحریر الوسیله ج ۱ ص ۴۸۱ مسئله ۱۰

۲- نهج البلاغه حکمت ۳۶۶ ص ۱۲۶۳ فیض الاسلام

۱- کسانی که با دست، زبان و کینه قلبشان امر و نهی می کنند، و اینها تمام صفات خیر و نیکوئی را دارا هستند.

۲- عده ای نیز با قلب و زبان شان نهی از منکر می کنند، اما با دست نمی کنند، اینها نیز دارای دو سوم صفات نیک هستند.

۳- عده ای نیز با کینه قلبشان نهی از منکر می کنند (یعنی در وجود و درون خود نسبت به ظالم و مرتکب منکر نفرت دارند) ولی با دست و زبان امر و نهی نمی کنند. اینان دو خصلت نیک از سه خصلت را ضایع کرده و به یکی متمسک شده اند و خصلتهای متروک اشرف خصلت ها می باشند.

۴- کسانی که نه با دست و نه با زبان و نه با قلب نهی از منکر می کنند اینان مرده هائی در میان زندگان و پامردگان زنده نهما هستند. . . تا اینجا شرایط امر بمعروف و نهی از منکر کننده و نیز مراحل و مراتب امر بمعروف و نهی از منکر روشن گردید.

و اکنون می پردازیم به بررسی فشرده ای از موضع گیری منافقان در قبال تکلیف امر بمعروف و نهی از منکر.

نفاق و دورویی پدیدهء شومی است که همیشه انقلابها و نهضت‌های اسلامی را از درون تهدید می‌کرده و بآن ضرب می‌زده است. و انقلاب اسلامی ایران نیز بیشترین ضربه را از منافقین خورده است. و لذا بجاست که برداشت منافقان از امر بمعروف و نهی از منکر را بدانیم و موضع شان را در این باره بفهمیم.

منافقین ویژگی اعمالشان در این است که شعارها و شعائر مقدس و انقلابی را می‌گیرند و مسخ می‌کنند. و در پشت آن شعارها مصـوـن می‌مانند و عملیات تخریبی خود را علیه اسلام و مسلمانان واقعی شروع می‌کنند. ظاهراً با مسجد مخالفت نمی‌کنند اما برای مسخ کردن آن خود مسجد ضرار می‌سازند. امر بمعروف و نهی از منکر را نیز انکار نمی‌کنند. محتوای آنرا مسخ می‌سازند.

چنانکه خداوند تعالی در قرآن مجید می‌فرماید:

الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسْأَلُ اللَّهَ فَتَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ

الْفَاسِقِينَ ۱

یعنی مردان و زنان منافق از همدیگر و طرفدار یکدیگرند ، آنان مردم را " امر به منکر و نهی از معروف " - دقت شود - می کنند ، درحقیقت بدترین زشتکاران و فاسقان عالم همان منافقین هستند .
قرآن معجزه ابدی خدا در روی زمین است که بوسیله آخرین پیغمبر به دست انسانها رسیده است .

آنانکه بهانه حمله به رقیب سیاسی خود کودکان را آتش میزنند . . . آنانکه از مرزهای اسلام دفاع نمی کنند و راهی اروپا شده و در آنجا ملعبه جهانخواران می شوند و . . . آنها همان کسانی هستند که بقول قرآن مجید " امر به منکر و نهی از معروف " می کنند .

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

۱- قرآن مجید

۲- تحریر الوسيلة

۳- جواهر الکلام

۴- حُرُوبُ الرِّدَّةِ

۵- شرح لمعة الدمشقية

۶- جامع عباسی

۷- تبصرة المتعلمين

۸- كنز العرفان في فقه القرآن

آیه... العظمی امام خمینی

امام المحققین شیخ محمدحسن نجفی

محمد احمد باشمیل

شهیدین محمد بن جمال الدین مکی عاملی

وزین الدین الجبعی العاملی

شیخ بهاء الدین عاملی

علامهء خلی

شیخ جمال الدین مقداد بن عبد... سیوری

اصول سیاست داخلی اسلام (۴)

اجراء حدود

الف - ارتداد

ب - محاربه

ج - بغی و بغات

د - نفاق و منافقین

ه - مروری در احکام کیفری

اجرا حدود

... از وظایف حاکم شرع و دولت اسلامی در میان امت مسلمان یکی نیز "اجراء حدود الهی" است. اجرای حدود در مورد مسلمین است و در دارالاسلام صورت می گیرد، نه دارالشُرک و دارالحرب و لذا جزء مبانی و اصول سیاست داخلی اسلام محسوب می شود.

"حدود" جمع واژه "حد" می باشد و "حد" در لغت به معنای باز داشتن، دفع کردن، اندازه گرفتن، تمیز کردن و تادیب نمودن می باشد. چنانکه می گویند "حد علیه حد" یعنی خشم گرفت بر او و ادب کرد او را. "حد الشيء" یعنی تمیز کرد آن چیز را^۱

اما در فرهنگ فقهات و اصطلاح فقهاء "حدود" مجموعه قوانین کیفری الهی اسلام را می گویند که حاکم شرع بر مجرمین در موارد معین تطبیق داده و پیاده می کند و او را تطهیر می کند.

روی این اصل حدود فی نفسه جزء فقه قضائی اسلام محسوب می شود و نه فقه سیاسی.

ولکن "اجراء حدود" جزء اصول سیاسی اسلام است و از وظایف اجتماعی و سیاسی ولی فقیه و حاکم شرع یعنی دولت حقه اسلام که در

احادیث و روایات و آیات قرآن به آن تاکید فراوان شده یکی همان اجراء حدود است.

علاوه بر این حدود بر تعدادی از موارد جرم ضد امنیت اجتماعی و جرائم نظامی و سیاسی نیز شمول دارد. مانند سرقت، راهزنی و قطع طریق، ارتداد، بغی و محاربه و... و حوزه بررسی اینها همانا فقه سیاسی اسلام می باشد.

و ما در این درس از ابعاد اخیر حدود بحث بحث و گفتگو خواهیم کرد.

در اینجا یادآوری این مسئله نیز لازم به نظر می رسد بدانیم که فقه اسلامی در باب حدود از مسئله ویژه دیگری نیز بحث و گفتگو می کند و اسم آن موضوع "تعزیر" است و جمع آن "تعزیرات" می باشد.

حدود در جرائمی است که میزان و کیفیت مجازات مجرم در آن موارد از طرف شارع اسلام دقیقاً معلوم و مشخص و معین شده است و حاکم شرع نمی تواند کمتر یا بیشتر از آن حد معین مجرم را تادیب کند. مانند زنا که حد مجازات و کیفر آن در موارد متعدد دقیقاً معین شده است. مثلاً اگر کسی با زنان خویشاوند و محرم خود مانند خواهر، خاله و... زنا کند حتماً باید اعدام شود.

و اگر با داشتن زن و حصول تمکین او و عدم سفرش با کسی زنا کند "رجم" یعنی سنگباران باید بشود. و این زنای محصنه نامیده می شود. و زانی غیر محسن را یعنی اگر زن نداشته باشد و یا زنش تمکین ننماید و مرد مرتکب زنا شود شلاق می زنند.

زن نیز مانند مرد محصنه و غیر محصنه دارد.

یا مانند حد محارب که دقیقاً در قرآن معین شده است و...

پس کیفر جرائمی که مجازاتشان از طرف شرع معین شده "حد" یا "حدود" نامیده می شود.

اما اگر مجازات جرمی از طرف شرع معین نشده باشد و او را به عهدهء حاکم شرع و قاضی گذاشته باشند که خود تشخیص بدهد، آنرا "تعزیر" می نامند. مانند تادیب جوانکی که هنوز به بلوغ شرعی نرسیده باشد و مرتکب زنا شود. حاکم شرع او را به تناسب جسمی و روحی اش مجازات و تادیب می کند تعزیرات حتما باید کمتر از حدود باشند.

حال که با این مقدمه معنا و تعریف حدود و تعزیرات روشن گردید به پردازیم به بررسی موضوع اصلی بحثمان یعنی شیوهء برخورد با جرائم ضد امنیتی و سیاسی و نظامی را از نظر فقه اسلامی تحلیل کنیم. و محور اساسی سخن ما در این درس عناوین زیر خواهد بود.

الف - ارتداد

ب - محاربه

ج - بغی و بغات

د - نفاق و منافقین

هـ - مروری در احکام کیفری.

در اسلام ارتداد یعنی مرتد شدن یکی از گناهان و جرائم بزرگ بوده و برای آن کیفرهایی در فقه پیش بینی شده است .

ارتداد به معنای نفی و انکار دین یا یکی از اصول و ضروریات دین بعد از پذیرفتن آن است .

به عبارت دیگر بازگشت و رجعت از اسلام به کفر " ارتداد " نامیده می شود . چون واژه " ارتداد " خود از " رد " گرفته شده که بمعنای بازگشت و رجعت می باشد .

شخصی را که دچار ارتداد شود و از اسلام برگردد و کفر اختیار کند " مرتد " می نامند . در فقه اسلام برای مرتدین احکام ویژه ای بار است که در این درس با آنها آشنا خواهیم شد .

با توجه به مطالب یاد شده بحث درباره ارتداد و مرتدین را در قسمتهای ذیل ادامه خواهیم داد

- ۱- انواع ارتداد ؟
- ۲- طرق ثبوت ارتداد .
- ۳- مجازات مرتدین ؟
- ۴- توبه مرتدین ؟
- ۵- نگاهی به آیات ارتداد در قرآن
- ۶- پاسخ به یک شبهه .

× × ×

چنانکه گفته شد " ارتداد " به معنای بازگشت و رجعت از اسلام به کفر و شرک است . روی همین اصل میتوان تعبیر دیگر آنرا " ارتجاع " نامید . پس ارتجاع از نظر اسلام و فقه اسلامی همانا به کفر برگشتن است و از توحید بشرک . و از الله پرستی به بت پرستی و الحاد و ماده پرستی و ماتریالیسم و از ایمان و علم به جاهلیت مراجعت کردن ارتجاع است . و لذا در فضای کنونی جهان بویژه مناطق مسلمان نشین مصادیق دقیق و دقیق ارتجاع ملحدین و ماتریالیستها و مارکسیستهای برگشته از دیانت توحید و مشرکین کاپیتالیست یا صهیونیستی که از توحید روی بر تافته و به تثلیث و نژاد پرستی روی آورده اند می باشند .

چنانکه گروهها و دسته های بدعت گزار از اهل جهان اسلام مانند بعثیون و امثالشان در دیگر نقاط مرتجع و مرتد هستند . برای اینکه با انکار اصالت اسلام و یا بسیاری از احکام آن عملاً مرتد شده اند و دچار بیماری هلاکت بار ارتداد و ارتجاع گردیده اند .

ارتداد دو نوع است . یکی ارتداد فطری نام دارد و دیگر ارتداد ملی . و لذا مرتد نیز دو نوعست .

یکی " مرتد فطری " و دیگری " مرتد ملی " . آثار و احکام هر دو جداگانه می باشد .

در کتاب فقهی تحریر الوسیله مرتد فطری و مرتد ملی به این صورت معنا شده است .

" مرتد - یعنی کسی که از دین اسلام خارج شود و کفر اختیار کند - دو نوعست

" ۱- مرتد فطری . و آن کسی است که در حال انعقاد نطفه اش "

" یکی از پدر و مادرش مسلمان باشد و بعد از رشد و بلوغ او به " جای اسلام کفر را برگزیند .

" ۲- مرتد ملی . و آن کسی است که از پدر و مادر کافر زاده "

" شود و بعد از بلوغ اسلام اختیار کند و بعد از مسلمان شدن " دوباره کافر شود " ۱

احکام این دو نوع از مرتد متفاوت می باشد و در قسمت مجازات مرتدین و توبه^۲ مرتد بازگو خواهد شد .

۲- طریق ثبوت ارتداد

بعد از آنکه معنا و مفهوم ارتداد و انواع آن روشن گردید ، در اینجا سئوالی پیش می آید . و آن اینکه مرتد شدن کسی چگونه ثابت می شود ؟

در پاسخ باید بگویم از آنجا که اسلام دین سهله و سمحه میباشد در اینجا نیز روش آسان و دور از تهمت و افتراء و حرج اتخاذ کرده است . و آن این است که قبل از هر چیز قاضی به اقرار و اعتراف شخص متهم اهمیت می دهد . متهم درباره خودش هر چه بگوید همان مدرک قضائی می شود . اگر بارتداد خود اعتراف کند سخن اش را می پذیرند و اگر ارتداد منسوب بخودشرا انکار نماید و اظهار اسلام کند باز هم سخنش را می پذیرند .

در تحریرالوسیله در این باره چنین نوشته شده

" ارتداد با دو چیز ثابت می شود . اول اینکه خود شخص دوبار "

" اقرار بارتداد خود بکند . دوم اینکه دو نفر مرد عادل به "

"مرتد شدن او گواهی دهند. اما گواهی زنان در هیچ مورد"

"ارتداد را ثابت نمی کند، چه فردی شهادت بدهند و چه"

"جمعی و چه در کنار یک مرد دیگر." ^۱

"در اینکه به مرتد شدن کسی حکم داده شود چند شرط در"

"متهم لازم است. بلوغ، عقل، اختیار، قصد. و لذا ارتداد"

"در مورد بچه، مجنون، مجبور، صدق نمی کند. همانطور که"

"درباره کسیکه سهوا یا غفلتاً و یا بدون قصد و یا با شوخی و یا"

"در حال اغما کلمه کفر آور و یا عمل کفر آوری را مرتکب"

"شود ارتداد صدق نمی کند - یعنی به مسلمان بودن او حکم"

"داده می شود - چنانکه اگر در حال خشم و غضب باشد"

"حکمش همین است."

"اگر از کسی چیزی که موجب ارتداد است، صادر شود و او ادعا"

"کند که مجبورش کرده اند و یا قصد نداشته و همینطور از"

"زبانش پریده، با وجود احتمال این ادعا را از او قبول می کنند"

"و اگر با بینه و دلیل ثابت شود که از کسی عمل موجب ارتداد"

"صادر شده و او ادعای اکراه و اجبار و یا عدم قصد کند،"

"حرفش پذیرفته است." ^۲

۳- مجازات مرتدین

کیفر و مجازاتی که اسلام برای مرتد فطری و ملی قائل شده متفاوت است.

"۱- مرتد فطری. اگر مرد باشد احکام و مجازاتهای زیر درباره"

۱- تحریر الوسیله ج ۲ ص ۴۹۶

۲- تحریر الوسیله ج ۲ ص ۴۹۵

او اجراء و اعمال می شود .

" زنش بدون طلاق از او جدا می شود (یعنی براوحرام می شود) "

" و از هنگام ارتداد شوهر عده وفات نگاه می دارد و سپس اگر "

" خواست باکسی دیگر ازدواج می کند .

" دیگر اینکه اموال مرد مرتد بین وراث شرعی او تقسیم می شود . در "

" این تقسیم منتظر مرگ او نمی شوند . در همان دوره حیات و "

" زندگی اش تقسیم می کنند . البته بعد از پرداخت قرض ها و "

" دیون او . (و خود مرتد اعدام می شود .) توبه مرتد فطری "

" در تصاحب دوباره اموال و زنش تاثیری ندارد و پذیرفته "

" نیست . توبه او باطنا قبول است . (یعنی عذاب آخرت از او "

" برداشته می شود) .

" و نیز در برخی موارد توبه مرتد فطری ظاهرا نیز قبول است "

" مانند قبولی عبادات پاکی و طهارت بدن و تملک اموال "

" جدید از راههای شرعی مانند تجارت ، حیات و وارث . و نیز "

" می تواند با زن مسلمان ازدواج کند . با زن قبلی خودش نیز "

" می تواند دوباره عقد نکاح ببندد و ازدواج کند . " ^۱

اینها مجازات مرتد فطری مرد است . چنانکه ملاحظه کردید

اسلام او را به عنوان یک " میت و مرده " محسوب و تلقی می کند و احکام

مردگان را نسبت به اموال و همسر او جاری می سازد .

ظاهر سخنان فقیه بزرگ امام خمینی این است که اگر مرتد

فطری مرد توبه کند مجازات اعدام او نیز ساقط می شود اما برخی از فقهاء

متقدم مانند علامه حلی به " اعدام فی الحال " مرتد فطری مرد فتواداده

و گفته اند در این مورد توبه اش قبول نمی باشد ^۲

۱- تحیر الوسیله ج ۲ ص ۳۶۷

۲- تبصره المتعلمین چاپ جدید ص ۱۷۹

سخن امام براساس عرف و سیره جاری عقلا استوار می باشد .
 برخی از فقهاء متقدم مانند اسکافی و صاحب المسالك نیز بر
 همین قول می باشند .
 صاحب مسالك در مورد مدارك مورد استناد نظریه مقابل چنین
 گفته

"... عموم ادله معتبره فقهی دلالت بر قبولی توبه دارند . و"
 "تخصیص دادن عموم و مقید ساختن مطلقات این ادله ها"
 "روایت عمار خالی از اشكال نیست . و روایت علی بن جعفر"
 "نیز صراحت در تفصیل و تفریق ندارد ."^۱
 از عامه و اهل سنت نیز همین قول نقل شده است . چنانکه
 "طلیحه ابن خویلد اسدی" یکی از مرتدین معروف صدر اسلام بعد از
 ارتداد و قیام بر ضد مسلمین شکست خورد و پس از مدت زمانی توبه کرد
 و در جنگ نهاوند یکی از فرماندهان ارتش مسلمین بود و کشته شد .^۲
 اما مجازات زنی که مرتد فطری باشد به این صورت است
 "اموالش در ملکیت خودش باقی می ماند و به ورثه اش منتقل"
 "نمی شود مگر با فرارسیدن مرگش . (یعنی زن مرتد به جرم
 "ارتداد اعدام نمی شود .) و از شوهرش جدا می گردد بدون
 "عده در صورتی که با هم همبستر نشده و دخول صورت نگرفته"
 "باشد . اگر دخول صورت گرفته باشد از زمان ارتداد عده"
 "طلاق نگاه می دارد . اگر در وسط عده طلاق زن توبه کند"
 "بدون نیاز به عقد مجدد زن شوهر قبلی خودش می شود ."^۳

-
- ۱- جواهر الکلام ج ۴۱ ص ۶۰۸ چاپ جدید
 ۲- حروب الرده ص ۸۸ و ص ۱۰۶ چاپ بیروت محمد احمد باشمیل
 ۳- تحریر الوسیله ج ۲ ص ۳۶۷

پس بنابراین زن مرتد هیچوقت اعدام نمی شود ، زندانی می گردد .

۲- مرتد ملی . با مرتد ملی به اینصورت رفتار می شود .

" با ارتداد اموالشان به وراثشان منتقل نمی شود . چه زن و چه "

" مرد باشند . زن و مرد مرتد از هم جدا می شوند و در صورت "

" توبه قبل از انقضاء مدت عده دوباره همدیگر را تصاحب "

" می کنند . در صورت توبه بعد از مدت عده معموله دیگر زن و "

" شوهر هم نیستند . " ۱

مرتد ملی در صورت توبه اعدام نمی شود . و این مسئله میان فقهاء

مورد اتفاق است و کسی در آن اختلاف نکرده است .

۴- توبه مرتدین

با توجه به مطالبی که تا اینجا گفته شد وضعیت توبه مرتد نیز خود بخود روشن گردید ، و در اینجا دوباره نیازی به تکرار وجود ندارد .

۵- نگاهی به آیات ارتداد در قرآن

در قرآن مجید و کتب اخبار و احادیث آیات و روایات زیادی درباره مرتد و ارتداد وارد شده است که آشنائی با آنها در فهم و درک این پدیده تأثیری عمیق و بنیادی دارد . و اینک برخی از آنها را مرور می کنیم .

۱- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۱

ترجمه . ای مومنان ! هرکس از شما از دین خود " مرتد " شود بزودی خدا قومی را که (بسیار) دوست دارد و آنها نیز خدا را دوست دارند و نسبت به مومنان سرافکننده و فروتن و بکافران قدرتمند و سرافرازند بنصرت اسلام برمی انگیزد که در راه خدا جهاد کنند و در راه دین از نكوهش و ملامت احدی باک ندارند ، این است فضل خدا هرکه را بخواهد عطا کند و خدا را رحمت وسیع نامنتهاست و به احوال هرکه استحقاق آنرا دارد داناست .

۲- ... وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۲

ترجمه . (ای مومنان !) کفار می خواهند پیوسته با شما بجنگند (تا شما را خسته ساخته) و از دینتان برگردانند ، هر چه بتوانند و هرکس از شما مرتد شود و از دین اش باز گردد و در آن حال بمیرد ، کافر مرده است و تمام اعمالش بهدر رفته در دنیا و در آخرت نیز از اصحاب جاودانه جهنم خواهند بود .

۳- إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ، ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنَطِعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ

الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا سَخَطَ اللَّهُ
وَكُفَرُوا بِرِضْوَانِهِ فَأَحْبَبُ أَعْمَالِهِمْ... ۱

ترجمه: آنانکه بعد از ایمان و هدایتشان مرتد شدند و به کفر برگشتند شیطان کفر را در نظرشان جلوه داده و با آرزوهای دور و دراز فریبشان داد.

این ارتداد بعثت آن بود که این مرتدین پنهانی بدشمنان قرآن و بدخواهان اسلام گفتند ما تا بتوانیم در برخی امور و مواضع با شما (بر علیه محمد (ص)) مشترک شده و اطاعت خواهیم کرد. (اینان توطئه کردند) در حالیکه خدا با سرار آنان آگاه است. پس آنگاه که فرشتگان جانشانرا بگیرند و از رو و پشت سربزندشان چه سخت خواهد بود، این بخاطر آن است که آنها منحرف شدند و رضای خدا را تحصیل نکردند و کردارشان باطل شد.

۴- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ۲

ترجمه: ای مومنان اگر اطاعت از بسیاری اهل کتاب و کفار و پیرو مذاهب دیگر بکنید (و رهبری شانرا بپذیرید) شمارا بعد از ایمانتان از دین برگردانده و مرتد خواهند کرد.

۵- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَأَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَ سَيُجْزَى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۳

ترجمه: و محمد (ص) نیست مگر پیغمبری از طرف خدا که پیش از

۱- سوره ۶ محمد آیه ۲۵

۲- سوره آل عمران آیه ۱۰۰

۳- آل عمران آیه ۱۴۵

او نیز پیغمبرانی بودند اگر او نیز به مرگ و یا قتل و شهادت در گذشت باز شما بدین جاهلیت خود رجوع خواهید کرد؟

پس هر که "مرتد" شود بخدا ضرری نخواهد رسانید، خود را به زیان انداخته و هر کس شکر نعمت گذارد و در اسلام پایدار بماند البته که خداوند جزای نیک به آن سپاسگزاران خواهد داد.

این آیه ها چنانکه ملاحظه کردید ارتداد را از جنبه های مختلف مورد بحث قرار داده اند. و تعمق در آنها مسائل زیادی را روشن میکند.

ع- پاسخ به یک شبهه

در رابطه با بحث ارتداد و کیفرهاییکه دیانت مقدس اسلام برای آن قائل شده کوتاه اندیشان و یا معاندان عدالت و حقیقت ممکن است با مطرح ساختن یک سؤال شبهه ای در ذهن مردم ایجاد کنند و از آن در تبلیغات ضد اسلامی شان بهره برداری نمایند.

آن شبهه ای که ممکن است به صورت یک سؤال مطرح شود باین صورت می باشد.

مگر ادعا این نیست که اسلام دین آزادی عقیده و مرام است و اجباری در گزینش عقیده نیست، پس چرا چنین کیفرها و مجازات های سنگینی برای ارتداد قائل شده است؟

پاسخ این شبهه بی مورد این است که بلی اسلام و قرآن اجبار و اکراه در عقیده را نفی کرده است. و خداوند در قرآن مجید فرموده

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (سوره بقره آیه ۲۵۵) و لکن مسئله ارتداد با گزینش آزاد عقیده فرق می کند.

به عبارت بهتر باید بگویم در فقه اسلام ما یک "شاک" در حال تفحص و جستجوی حقیقت داریم و یک مرتد و معاند. و این دو باهم تفاوت

اساسی دارند.

"شاک" آن کسی است که نمیخواهد بطور موروثی عقیده ای را باور کند و دینی را بپسندد، درباره آنچه که پدر و مادر و محیــــــــــــط خانواده و یا اجتماع درباره خدا و اسلام به او تلقین کرده اند تردید و دو دلی دارد که مبدا این عین حقیقت نباشد؟ و لذا به شک می افتد و برای کشف واقع و حقیقت دست به مطالعه و تلاش و تفحص می زند. این شک و این کار از نظر اسلام مذموم و ناپسند نیست بلکه مورد تمجید نیز هست، چرا که در قرآن ملل پیشین بخاطر تقلید از آباء و اجدادشان در مورد دین و مذهب مورد نکوهش قرار گرفته اند. حتی از بیت المال مسلمین باید امکانات مطالعاتی "شاک در حال تفحص" فراهم شود. چون ریشه این شک در معرفت و صداقت قرار گرفته است. شک گذرگاه بسیار خوب ولی توقفگاه بسیار زشت و ناپسندی است.

اما مسئله ارتداد یک مسئله خدعه و خیانت ایدئولوژیک است. و منشاء آن عناد و یا نفاق است.

سرنوشت کسی که بطور مادر زادی بی دست بدنیا می آید با سرنوشت کسی که در اثر بیماری خطرناک و سرایت کننده ای باید دستش قطع شود تفاوت دارد.

ارتداد یک فرد مسلمان و مسلمان زاده همان بیماری عفونی لاعلاج و خطرناکی است که در پیکر یک امت پیدا می شود و حیات آنرا تهدید می کند و لذا این عضو فاسد باید بریده شود.

مرتدی معاندی است که بعنوان ستون پشجم دشمن اسلام و مسلمین در درون امت رخنه داشته و از موقعیت طبیعی و فطری اش سوء استفاده کرده است.

ارتداد در رفتن از قالب و الگوی فطرت است و به همین دلیل واژهء "مرتد فطری" برای آن انتخاب شده و برای همین است که کیفر مرتد فطری (مسلمان زاده) از مرتد ملی افزونتر است. و آیا جزای در رفتن از مسیر و قالب فطرت چیزی جز هلاکت و نابودی می تواند باشد. و این همان چیزی است که در قوانین کیفری اسلام تبلور یافته است.

کیفرهای ضد ارتداد اسلام قوانین بسیار بجائی است در جهت حفظ بشریت از سقوط بلجنزار خدعه و خیانت و هر جائی گری و ایمن قوانین در جهت اصالت دادن به انسان و تعهدات آرمانی اوست. انسان متعهد نباید عهد خود را بشکند. آن هم عهده که با خدا بسته شده است. چنانکه تمام قوانین کیفری اسلام دارای چنین هدفی هستند. مثلاً گفته می شود چرا دست انسان دزد را بخاطر مثل سرقت پانصد تومان و هزار تومان پول میبرند، این نفی ارزش انسان است؟

اما واقعیت این است که دست دزد را بخاطر صد تومان و هزار تومان پول قطع نمی کنند، بلکه بخاطر سلب امنیت از اجتماع انسانی دست او را میبرند. یعنی دست در جهت زنده ساختن ارزشهای انسانی بریده می شود...

دلیل عینی و واقعی این مطلب که ارتداد همیشه ماهیت خدعه گرانه، جنگ طلبانه دارد و در محور مسائل و پستهای اجتماعی دور می زند و مسئله گزینش عقیده نیست، همانا وقایع و حوادث صدر اسلام است.

بعد از پیغمبر اسلام اکثریت قبائل عرب تحت تاثیر سران گمراه و جاه طلب و بت پرست خود مرتد شدند و رهبری این مرتدین را مدعیان دروغین پیامبری برعهده داشتند. آنان اولین گامشان بعد از پیامبر حمله بمدینه و دیگر مراکز اسلام بود. در جنگهایی که مرتدین آتش افروز و یک

طرف آن بودند پنجاه یا شصت هزار نفر از مردم کشته شدند که در تاریخ عرب بی سابقه است.

معروفترین سران آنها "عَبْهَلَةُ بْنُ كَعْبٍ" معروف به "أَسْوَدُ غَسِي" در یمن و مُسَيْلَمَةُ کَذَّاب در حضرموت و طَلِيحَةُ ابْنِ خُوَيْلِدٍ اَسَدِي در میان بنی اسد و... بودند این جنگها و مشابهشان در قرون و اعصار بعدی نشانگر ماهیت ستم مایه ارتداد است و ضرورت مقابله قاطع با آن را می‌رسانند^۱

نمونه زنده دیگری که بیانگر ماهیت ضد صداقت و غیر معرفتی پدیدهء شوم "ارتداد" میباشد، کشتارهای بی رحمانه و ترورهای ضد - انسانی و باصطلاح خودشان "انقلابی!" است که مرتدین مارکسیست ایران در دوران شاه مدفون بنام "تغییر ایدئولوژی" در مورد مسلمانان ارتداد ناپذیر انجام دادند.

آری آنان بجای ترور سران ساواک مسلمانان ضد شاه و ضد امریکا و نماز شب خوان و یکتاپرست را برگبار گلوله ها می بستند، این است ماهیت ننگین ارتداد.

۱- به کتاب حُرُوبُ الرَّدَّةِ از محمد احمد باشمیل مراجعه شود

یکی دیگر از مسائل مورد بحث در فقه سیاسی اسلام مسئله "محاربه" است. و مباحث مربوط به محاربه باید جزو مسائل مربوط به سیاست داخلی اسلام طرح و بررسی شود. چون یک جریان درون امتی است.

و بحث محاربه چهار قسمت عمده دارد

۱- تعریف محاربه و محارب

۲- کیفر محاربین

۳- طریق ثبوت محاربه

۴- توبه محارب؟

× × ×

۱- تعریف محاربه و محارب

محاربه و محارب از واژه "حرب" مشتق است و به معنای جنگ می باشد. محاربه یعنی جنگ طلبی و محارب یعنی جنگ طلب. اما فقهاء اسلام برای آن تعریف خاصی دارند، که احیاناً برخی

از آنها تفاوت جزئی نیز باهم دارند .

فقیه مجدد در کتاب تحریرالوسیله محارب را به اینصورت تعریف کرده است :

"الْمُحَارِبُ هُوَ كُلُّ مَنْ جَرَّدَ سَلَاَحَهُ أَوْ جَهَّزَهُ لِإِخَافَةِ النَّاسِ وَارَادَهُ الْإِفْسَادَ فِي الْأَرْضِ" ^۱

یعنی محارب هر آن کسی است که اسلحه خود را بیرون بکشد و یا مجهز نماید برای ترساندن مردم و ایجاد فساد در روی زمین .

امام المحققین نجفی صاحب جواهر نیز آن را به اینصورت تعریف کرده است :

"الْمُحَارِبُ كُلُّ مَنْ جَرَّدَ سَلَاَحَهُ أَوْ حَمَلَهُ لِإِخَافَةِ النَّاسِ" ^۲

یعنی محارب هر آن کسی است که اسلحه خود را برای ترساندن مردم بیرون بکشد و یا آنرا حمل نماید .

طبق این تعریفها هرکس با اسلحه مردم را بترساند (چه با کشیدن اسلحه و چه با تجهیز و یا حمل کردن آن) و قصد ایجاد فساد در زمین داشته باشد " محارب " نامیده می شود . کلمه " مردم و ناس " مطلق می باشد . یعنی اعم از مسلمان و غیر مسلمان است . اگر کسی یک کافر و غیر مسلمان را نیز بترساند محارب محسوب می شود .

لکن برخی از فقهاء گفته اند که این فقط ویژه " دارالاسلام " یعنی مملکت اسلامی می باشد . یعنی اگر کسی با اسلحه یک مسلمان و یا کافر را در دارالاسلام بترساند " محارب " محسوب می شود . چنانکه شهیدین گفته اند :

۱- تحریرالوسیله ج ۲ ص ۴۹۲ امام خمینی مدظله

۲- جواهرالکلام ج ۴۱ ص ۵۵۴ چاپ جدید شیخ محمد حسن نجفی قده

"در تحقق یافتن عنوان محارب فرقی میان دریا و خشکی، شب و روز، شهر و غیر شهر، مرد و زن و ضعیف یا قوی وجود ندارد" فقط از فقهاء شیعه ابن جنید آنرا ویژه^۱ مردها می داند^۱

اکثر فقهاء از جمله شهید اول و شهید ثانی و ابن جنید در تطبیق عنوان محارب بر شخص "بلوغ" را شرط می دانند یعنی طبق این نظر بچه هرچند "تجرید سلاح کند و اسلحه بکشد" محارب محسوب نمی شود چنانکه نظر امام خمینی نیز همین است^۲

راهبانان (طالبع) مسلح، همینطور کسی که سلاح و شمشیر خود را برای دفع محارب بکار ببرد و نیز کسی که مورد هجوم قرار بگیرد و از خود با اسلحه دفاع کند محارب نامیده نمی شود زیرا اینها افساد نیستند بلکه دفع فساد هستند.

همینطور بچه نابالغ، دیوانه و بازی کننده با سلاح محارب محسوب نمی شوند (تحریر ج ۲ ص ۴۹۲ مسئله ۲)

در اینجا باید به یک سؤال دیگری نیز پاسخ داده شود و آن اینکه آیا نوع سلاح در صدق و تطبیق عنوان محارب فرق می کند یا نه؟

علی الظاهر در صدق عنوان محارب فرقی بین سلاح گرم و سرد نیست در صورتیکه ایجاد وحشت و رعب در مردم و افساد در زمین ملتزم آن باشد. چنانکه از سخنان فقیه عظیم الشان شهید ثانی در کتاب شرح لمعه^۱ دمشقیه نیز چنین بدست می آید^۱ چونکه منظور از تشریع قوانین ضد محاربه همانا زدودن رعب و وحشت از صحنه جامعه می باشد و در این مورد فرق نمی کند که منشاء وحشت چه باشد خود ایجاد رعب و وحشت

۱- شرح لمعه ج ۲ ص ۳۶۱

۲- شرح لمعه ج ۲ ص ۳۶۲ تحریر ج ۲ ص ۴۹۲

۳- شرح لمعه ج ۲ ص ۳۶۲ چاپ قدیم

مهم است.

۲- کیفر (حد) محاربین

برای محاربین در قرآن مجید و فقه اسلام ۴ نوع حد و کیفر پیش بینی شده است. این کیفرها و مجازاتها از این قرار می باشند.

۱- اعدام

۲- به صلیب کشیدن

۳- بریدن دست و پا بطور عکس هم (البته انگشتان دست و پا منظور است)

۴- نگی بلد (تبعید)

حاکم شرع اسلام اختیار دارد که یکی از این حدود را بر محارب جاری سازد و او را کیفر دهد.

البته راهزن و قطاع الطريق نیز محارب محسوب می شود. در چنین مواردی گفته شده است که ابتداء دست و پایش بریده شود (حد سرقت) و سپس اعدام گردد.

اینها نص قرآن می باشد و هیچ مسلمانی نباید در آن شک و تردید کند. و متن آیه مربوط به حد محاربین این است.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ رَحِيمٌ ۱

یعنی پاداش و مجازات آنان که با خدا و پیامبرش محاربه میکنند و تلاش دارند زمین را به فساد و تباهی بکشانند، این است که کشته شوند یا به صلیب زده شوند و یادست و پای آنان به عکس همدیگر بریده شود و یا نفی بلد شوند. این ذلت آنان در این دنیاست و در سرای آخرت عذابی بزرگ منتظر آنان می باشد. و برآستی که خداوند غفور و رحیم است این آیه و آیه ۲۱۷ سوره بقره (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) درباره محاربه می باشند و قابل تعمق زیاد هستند.

۳- طریق ثبوت محاربه؟

محارب بودن کسی چگونه ثابت می شود؟ آیا برای این مسئله راه و روشی وجود دارد؟

پاسخ این است که بلی ثبوت آن راه ویژه ای دارد که در فقه ذکر شده و از این قرار می باشد.

"محارب بودن کسی با اقرار و اعتراف متهم ثابت می شود."

"این اعتراف بنا بر احتیاط باید دوبار باشد. همانگونه با"

"شهادت و گواهی دو مرد عادل محارب بودن ثابت می شود."

"گواهی زنان در این مورد قبول نیست. و همچنین گواهی"

"راهزنان و محاربین بر ضد همدیگر مورد قبول نبوده و نمیتواند"

"مبنای قضاوت قرار بگیرد و..."^۱

فقهاء در این باره اختلاف نظر و فتوا ندارند، و لذا بیشتر

تفصیل نمی دهیم.

۴- توبهء محارب؟

آیا توبه محارب قبول است یا نه؟ این سئوالی است که باید پاسخ داده شود.

اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند حد از او ساقط می شود یعنی دیگر او را کیفر نمی دهند. اما حقوق مردم بر ذمه اوست و باید اداء کند مانند کشتن کسی و یا مجروح کردن و یا مال.

اما محارب اگر بعد از دستگیری توبه کند حد شرعی از او ساقط نمی شود و باید باو حد جاری کرد.^۱

در اینجا بحث محارب نیز به پایان می رسد و می رویم به سراغ اهل بغی و بغات.

فقهائ اسلام - اعم از شیعه و سنی - در کتب فقهی خود از جریان و گروه خاص دیگری در میان جامعه مسلمین نامبرده اند که جهادشان بر مسلمین واجب است .
این گروه " اَهْلُ بَغْیِ " یا " بَغَات " نام دارند که مفرد آن می شود " باغی "

جامعه مسلمین و دولت مشروع آنان باید در مقابل اهل بغی بایستند و با آنها مقابله کنند . و لذا مسئله اهل بغی و بغات جزء مسائلی است که به سیاست داخلی اسلام مربوط می شود و باید جزء اصول سیاست داخلی اسلام بحث و بررسی شود .

و لذا ما نیز آنرا در این قسمت بحث می کنیم ، هرچند در کتب مرسوم فقهی محل بحث آن " کتاب جهاد " است که جزء اصول سیاست خارجی اسلام می باشد .

و به هرحال ما آنرا در اینجا در طی عناوین آتی به بررسی خواهیم کرد .

- ۱- تعریف بغی و باغی .
- ۲- شیوهء مقابله با اهل بغی ؟
- ۳- مدارک استنادی قتال با اهل بغی .
- ۴- فرق باغی با محارب ؟

۱- تعریف بغی و باغی

واژهء " بغی " بمعنای " زنا " کردن ، از حد در رفتن و تعدی نمودن می باشد . این معنای لغوی " بغی " است . و اسم فاعل آن می شود " باغی " یعنی بغی کننده .

اما فقهاء تعريف ویژه ای برای آن دارند . فقيه عظيم الشان و بزرگ تشيع حسن بن يوسف بن مطهر معروف به علامه حلی از فقهاء قرن هفتم هجری اهل بغی و بغات را به این صورت تعريف کرده است .

" باغی و اهل بغی " هرکسی است که بر امام و پیشوای عادل " خروج کند و مسلحانه بشورد . جهاد این فرقه با دعوت و " درخواست آن امام و یا کسی که آنرا امام تعیین و منصوب " کرده باشد بر مسلمانان واجب است به طور کفائی ، مگر آنکه " توبه نمایند و . . . " ^۱

ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن معروف بمحقق حلی نیز " بغات " را به همین صورت تعريف کرده است ^۲

پس تا اینجا هم معنای لغوی و هم معنای اصطلاحی و فقهی بغی و باغی معلوم شد . فقهاء جنگ جمل ، نهروان و صفین را نمونه تاریخی جنگ با اهل بغی معرفی کرده اند

۲- شیوه مقابله با اهل بغی

مسئله مهمی که در رابطه با اهل بغی مطرح می باشد کیفیت مقابله با آنهاست . چگونه باید با بغات مقابله کرد ؟ آیا باید با آنان جنگید ؟ در اینصورت با اسرا و اموال و اولاد آنان چگونه باید رفتار کرد ؟ برای ادای پاسخ لازم به این سؤال باید این نکته را نیز اضافه کنم که بغات و اهل بغی علی الظاهر مسلمان هستند . یعنی شهادتین را میگویند و معاد را انکار نمی کنند و بالاخره تظاهر باسلام می کنند اما با

۱- تبصره المتعلمین چاپ جدید ص ۸۱

۲- المختصر النافع ص ۱۳۴

خروج و شورش مسلحانه بر علیه امام عادل جامعه اسلامی نظم و پایسه استواری جامعه را برهم می زنند و از درون اسلام و مسلمانان را تضعیف می کنند و بدینوسیله زمینه را برای هجوم کفار و خارجیان خواه و ناخواه آماده می سازند. و این همان چیزی است که با جرئت می توان آنرا "تهدید کیان اسلام و مسلمین" نامید. این کار خیانتی آشکار، واضح و غیر قابل توجیه و انکار نسبت به جامعه مسلمین می باشد.

روی همین اصل است که اسلام برای مقابله با اهل بغی دستور سرکوبی مسلحانه را داده است. چونکه آنان خروج و قیام مسلحانه کرده اند.

اما با توجه به مبانی عدل و انصاف که روح اسلام با آن هم آجین می باشد، فقهاء اهل بغی را به دو دسته تقسیم کرده اند و برای هر کدام حکم و شیوه مقابله جداگانه ای قائل شده اند.

۱- "ذی فِئَه" یعنی آن تیپ و دسته از باغیانی که دارای فئه و گروه و سازماندهی و تشکیلات پشت جبهه هستند.

یعنی بغیر از افراد مهاجم کسان دیگری را نیز تجهیز و آماده کرده اند که در صورت لزوم از آنها استفاده می نمایند. اینها را اصطلاحاً "باغیان ذی فئه" می نامند.

طبق آراء فقهی با این دسته از باغیان باید جنگید و مجروحشان که اسیر شود اعدام می گردد و فراری هایشان مورد تعقیب قرار می گیرند تا کاملاً متلاشی شوند و لانه فساد از بین برود.

۲- "غیر ذی فِئَه" یعنی آن دسته باغیانی که دارای سازماندهی و تشکیلات پشت جبهه نیستند، بلکه همانهایی هستند که در معرکه حاضرند.

"باغیان غیر ذی فئه" مجروحشان را نمی شود اعدام کرد، و فراریانشان را نمی شود مورد تعقیب قرار داد، فقط تا حد تفریق و پراکنده

سازی اقدام می‌شود.

مسئله خاص دیگری که در اینجا باقی مانده و توضیح دادن آن ضروری است اموال این اهل بغی می‌باشد.

طبق مبانی فقهی اسلام - که هیچیک از فقها در آن اختلاف نظر ندارند - اموال اهل بغی را نمی‌شود بغارت گرفت و به عنوان غنیمت جنگی اخذ کرد و همچنین زنان و اولادشان را نمی‌شود به عنوان اسیر جنگی باسارت گرفت.

اما برخی از فقهاء گفته اند آن قسمت از اموال و دارائی اهل بغی را که در لشکرگاه باشد می‌توان به عنوان غنیمت جنگی اخذ کرد. اکنون که این مسائل روشن گردید فرازهایی را از چند متن فقهی نقل کرده و با مطالب ذکر شده تطبیق می‌دهیم

شیخ بهاء الدین عاملی معروف به شیخ بهائی در باره اهل بغی و جنگ با آنان میگوید

"... طایفه سوم که قتال کردن با ایشان واجب است چون "

" باغیان و خوارج. و ایشان طایفه ای اند که از امام زمان "

" رویگردان و یاغی شده باشند و قتال با ایشان واجب است تا "

" آنکه با امام بگروند یا کشته شوند. "

" هرگاه که متفرق شوند، خالی از آن نیست که گروهی دیگر "

" سوای آنهایی که بجنگ آمده باشند خواهند بود یانه، بر "

" تقدیر (فرض) اول واجب است که ایشان را بشکند و در عقب "

" گریختنها (فراری‌ها)ی ایشان رفته بگیرند و بکشند. "

" و بر تقدیر ثانی احتیاج باینها نیست، بلکه وقتی که شکست "

" خوردند و گریختند کافی است. "

" و باجماع مجتهدین ذریت این طایفه و زنانشان را مسلمانان "

" مالک نمی‌شوند. و همچنین مالک نمی‌شوند چیزی از مالهای "

" این طایفه را که در لشکرگاه نباشد خواه قابل انتقال باشد و "
 " خواه قابل انتقال نباشد . و در مالهای ایشان که در لشکرگاهست "
 " میانهء مجتهدین خلاف (اختلاف نظر) است که آیالشکریان "
 " مالک آن می شوند یا نه . اصح (یعنی نظریهء صحیح —) "
 " آن است که مالک آن نمی شوند . " ^۱

علامهء حلی نیز در این باره چنین نوشته

" اهل بغی دو دسته اند ۱- دسته ای که دارای فئه هستند . "
 " اینان اسیران شان اعدام می شوند ، فراری هایشان تعقیب "
 " می گردند و مجروحین شان کشته می شوند . ۲- آن دسته که "
 " دارای فئه نیستند . اینان اسرایشان و مجروحین شان اعدام "
 " نمی شوند و فراریهایشان مورد تعقیب قرار نمی گیرند . باغیان "
 " و فرزند و اموالشان با سارث و غنیمت جنگجویان مسلمان در "
 " نمی آید " ^۲

۳- مدارک استنادی قتال با اهل بغی

وجوب جنگ و جهاد با اهل بغی مستند بقرآن و سنت می باشد .
 در سنت بروش امیرالمومنین علی (ع) در سرکوبی باغیان جنگ جمل و
 جنگ صفین و نهروان استناد و استدلال شده است .
 هم شیعه و هم فقهاء اهل تسنن بروش علی (ع) استناد کرده اند .
 شافعی گفته است
 " در مورد وجوب قتال با اهل بغی و کیفیت آن در سنت موردی "

"موردی بجز روش علی (ع) نمی شناسیم . و علی با اهل بصره"
 "و خوارج جنگید اما فراریان آنها را تعقیب نکرد و مجروحینشان"
 "را نکشت، چون آنها "ذی فئه" نبودند . اما اهل شام را"
 "تعقیب کرد . چون آنها تشکیلات پشت جبهه داشتند و "
 "ذی فئه بودند . " ۱

بلی در سنت معصومین (ع) فقط روش امام علی (ع) به عنوان
 الگو وجود دارد چون پیغمبر (ص) با اهل بغی و منافقان نجنگیده است .
 هر چند که در قرآن دستور قتال با آنان داده شده است .

در قرآن مجید آیات متعددی مورد استشهاد فقهاء در مسئله
 اهل بغی قرار گرفته است از جمله عده ای از فقهاء به آیه ۹۰ از سوره
 حجرات استناد کرده اند متن آیه از این قرار است .

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أُمُورِ اللَّهِ فَإِنْ
 فَاتَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا
 الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

یعنی اگر دو طایفه و دو دسته از مومنین باهم جنگ داشتند میان
 آنان صلح برقرار کنید و اگر یکی از آن دو طایفه بد دیگری تعدی و تجاوز
 (بغی) کرد با آن بجنگید تا تسلیم دستور خدا شود ، اگر تسلیم دستور
 امر خدا شدند بین آنان صلح را برقرار سازید بر اساس قسط و عدل . چرا
 که خدا اهل قسط و عدالت را دوست دارد . مومنین برادر همدیگر
 هستند میان برادران آنان اصلاح کنید تا شاید مورد رحمت خداوند قرار
 بگیرید .

با توجه به اینکه در این آیه سخن از "بغی" رفته تعدادی از فقهاء
 آن را مدرک قرآنی برای جنگ با باغیان دانسته اند .

اما مقداد بن عبدالله سیوری یکی از فقهاء شیعه در قرن هشتم این
 ۱- تذکره الفقهاء ج ۱ کتاب جهاد

استدلال را بی مورد تلقی کرده و آیات دیگری را به عنوان مدرک قرآنی وجوب قتال با اهل بغی ذکر نموده است.

شیخ جمال الدین مقداد می گوید این آیه ناظر بر وقتی است که میان دو طایفه از مسلمین جنگ و قتال ناحق اتفاق بیافتد. در آن میان وظیفه مسلمین مبارزه با آن طایفه ای است که آتش افروز و آغازگر جنگ بوده است. اما اگر کسی بر امام عادل خروج کند او مرتد و کافر است. مقداد بن عبدالله منافقینی را که تظاهر به اسلام می کنند و با این حال از امام عادل امت اسلام اطاعت نکرده و براو خروج مسلحانه می نمایند مصداق اهل البغی معرفی می کنند، و به این آیات استدلال می کند

۱- آیه ۵۸ سوره نساء **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ.**

ای مومنین از خدا و پیغمبرش و اولی الامر اطاعت کنید.

۲- آیه ۷۴ سوره براءت **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ.**

ای پیغمبر! با کفار و منافقین جهاد کن و بر آنان سخت بگیر.

۳- آیه ۱۱ سوره براءت **وَأِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ.**

یعنی اگر آنان پیمان خود را شکستند و طعن در دین شما کردند با آنان بجنگید که پیشوایان کفرند.

این همان آیه ای است که علی (ع) در جنگ جمل به آن استناد

کرد و فرمود

" بخدا دسته یاد شده در این آیه تا این روز مورد قتال و جنگ "

" قرار نگرفته اند " ۱

در هر صورت این آیات منبع تشریع قانون قتال و سرکوبی مسلحانه اهل باغی و خروج کنندگان و یا غیان مسلح بر امام و پیشوای عادل جامعه اسلامی می باشند . و در تبیین این مقصود زسا و گویا هستند .
علاوه بر آیات چنانکه گفته شد شیوه سیاسی امام علی (ع) به عنوان یک رهبر و امام معصوم (ع) برای مسلمین حجت است و قابل استناد فقهی برای استنباط احکام می باشد و آنچنان صریح و تردید زداست که جایی برای طول کلام در این باره باقی نمی گذارد .

۴- فرق باغی با محارب ؟

در اینجا ممکن است سئوالی برای شما مطرح شده باشد و آن اینکه فرق " محارب " با " باغی " چیست ؟ و آیا ایندو یک چیز نیستند ؟ پاسخ این است که نه . محارب غیر از باغی است و ایندو تفاوتی باهم دارند که اکنون ملاحظه می فرمائید

۱- محاربه عبارتست از " تجهیز یا حمل اسلحه و یا کشیدن و تجرید آن برای بمنظور ایجاد رعب در مردم و ترساندن آنها خواه مسلمان باشند و خواه کافر . این کار یا شرارت محض و یا بمنظور دزدی است . اما باغی عبارت است از قیام مسلحانه عده ای در برابر امام عادل جامعه اسلامی بمنظور برانداختن حکومت اسلام .

۲- محاربه ممکن است به صورت فردی و یا جمعی صورت بگیرد . اما باغی و باغی شدن خروج و یک قیام جمعی است .

۳- محارب اعم از کافر و مسلمان است . یعنی هم ممکن است کافر باشد و هم ممکن است مسلمان باشد .

اما باغی کسی است که تظاهر باسلام میکند و شهادتین یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ را انکار نمی کند ، اما در برابر امام عادل

مسلمین قیام مسلحانه می کند .

۴- توبهء محارب بعد از اسارت و دستگیری قبول نیست اما توبهء باغی در صورت ذی فئه نبودن بعد از اسارت نیز قبولست .

۵- برای محارب چهار نوع کیفر یعنی " حد شرعی " پیش بینی شده اما برای " باغی " این حدود پیش بینی نشده است . فقط دستور قتال و جهاد داده شده که در آن جهاد یا تسلیم امام عادل مسلمین شوند و یا کشته شوند .

اینها عمده فرق میان اهل بغی و محاربین است .

اما فرق ایندو یعنی محارب و اهل بغی با مرتد چیست ؟
ارتداد برگشت صریح بکفر است و لذا احکام مربوط به کافر
درباره آن صدق می کند . یعنی علاوه بر باطن در ظاهر نیز احکام مربوط
به یک مسلمان درباره او صدق و تطابق نمی کند .

اما در مورد محارب و باغی ظاهرا حکم بر اسلام می شود . یعنی از
نظر قبول شدن عبادات ، طهارت بدن و شمول قانون توارث اسلامی و . .
عین یک مسلمان واقعی با آنها رفتار می شود .

آنان نیز ارث می برند و بدن شان مثل کفار و مرتدین نجس
نیست و حکم بجدائی زنانشان داده نمی شود و . . .

پس بنابراین تا اینجا مفاهیم و مسائل مربوط به ارتداد ، بغی و
محاربه روشن گردید . و اکنون میپردازیم به بررسی مسئلهء نفاق و منافقین
و ببینیم منافقین جزء کدام یک از این جریانهای یاد شده هستند ؟

مسئله نفاق نیز از جمله مسائلی است که نظام اسلامی در سیاست و زندگی داخلی خود با آن روبروست. و معلوم شدن شیوه برخورد با پدیده زشت نفاق و منافقین یکی از حیاتی ترین مسائل سیاست داخلی در اسلام است و ما برای تسهیل بیان مطلب آنرا در چند قسمت و زیر چند عنوان جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

۱- " نفاق پدیده پیچیده جوامع بشری "

انسان با مطالعه تاریخ ام و ملل عالم و انبیاء و پیغمبران پیشین به این حقیقت می رسد که جوامع ابتدائی از آفت جامعه سوز نفاق و سیاست ضد انسانی منافقگری کمتر آسیب می دیده اند در برابر یک دین و یک ایدئولوژی برای افراد جامعه سه حالت متصور می باشد ۱- ایمان - ۲- کفر و انکار صریح آن دعوت ۳- نفاق و منافقگری. یعنی تظاهر بتسلیم و ایمان نمودن کفار و بی ایمانها، و این حالت سوم در جوامع ابتدائی کمتر بوده. در برابر دعوت حضرت نوح، هود، ابراهیم و... ملاء و مترفین کفر صریح می ورزیدند و سیاست پیچیده و ضد وجدان و ضد انسانیت و شرافت نفاق را در پیش نمی گرفتند.

و لذا حل مساله ساده تر بود. اما هرچه در تاریخ بشر گام به گام انبیاء و رسل الهی بپیش می آئیم رشد و تظاهر منافقگری را به عنوان تاکتیک پیچیده شرک و کفر بیشتر مشاهده می کنیم.

وجود جریان "سامری" در درون نهضت الهی حضرت موسی نمونه این حقیقت است. آیا سامری یک منافق نبود. قارون چطور؟ قارون ثروتمند معروف ابتداء با نهضت موسی و از اقاریب و خویشاوندان او بود. اما آنجا که مسئله صدقات و زکات و پرداخت سهم محرومین و فقراء پیش آمد بر علیه نهضت توطئه نمود و موضعگیری کرد.

آری قارون یک منافق بود و در پی تامین منافع هست مادی خویش.

باز هم در تاریخ جلوتر می‌آئیم و بعد از موسی، حضرت عیسی را می‌بینیم که توسط یکی از حواریون و شاگردان ویژه خود "یهودا" لو داده می‌شود. آیا یهودا یک منافق نفوذی نبود؟ چرا خیانت کرد و امپراطوری روم را بر عیسی مسیح ترجیح داد؟

بعد از موسی تاریخ نهضت و حرکت آخرین پیامبر خدا حضرت محمد بن عبدالله (ص) را ورق می‌زنیم می‌بینیم این دفعه رشد سرطان نفاق بیش از هر بیماری دیگر مطرح می‌باشد و پیغمبر اسلام با آن درگیر می‌باشد.

بعد از رحلت خاتم پیامبران دوره امامت و خلافت علی بن ابی طالب را در نظر بگیرید. می‌بینیم پدیده نفاق بیش از دوران پیامبر خود را بروز داده و در صحنه سیاست و توطئه آفرینی وارد شده است. و شاید تنها مسئله روز در درون امت اسلامی و تنها عامل ضد در برابر جریان اصیل و حق امامت است.

چرا پیغمبر اسلام شکست نخورد، اما حکومت علی (ع) بیش از ۵ سال دوام نیاورد آنهم همه اش با جنگ و قتال گذشت؟ چون پیغمبر با کفار روبرو بود و آنان چهره هایشان بی پرده و بی نقاب بود. و علی با کفار متظاهر با سلام (منافق) روبرو بود که پرده و نقاب مسلمانی بر چهره داشتند و آن پرده و نقاب را می‌توانستند هر روزی رنگی بزنند و...

این است عامل شکست علی (ع) و رمز پیروزی پیامبر .

پس بنابراین نتیجه می گیریم که نفاق پدیده سیاسی بسیار مذموم و زشت پیچیده ای است که بموازات حرکت تاریخ بعنوان تاکتیک ضد توحید کفار تورم پیدا کرده و برای خود جا باز نموده است و برای همین خاطر است که قرآن و اسلام بیش از هر جریان سیاسی دیگری به نقد و رد و افشاء چهره کریه نفاق و منافقین پرداخته است .

در دومین سوره قرآن (بقره) اول سوره با توصیف مومنین ، کفار و منافقین شروع می شود . چهار آیه راجع به مومنین دو آیه راجع به کفار سخن می گوید اما در همانجا شانزده آیه راجع به منافقین و کید و شیطنت و حقه بازی و ضلالت آنان حرف می زند .

و در سوره های دیگر نیز بهر مناسبتی خطر نفاق را خداوند تذکر می دهد . و مهمتر از همه یک سوره را بنام سوره منافقین در قرآن نامگذاری می کند و در آنجا اوصاف و خصائل زشت آنانرا افشاء می سازد . همه اینها نشان دهنده خطر سیاسی این جریان منحرف و بی مبنا و بی مسلک و تخریبگر می باشد .

و لذا جوامع اسلامی همیشه با این مسئله درگیری داشته اند و درگیری خواهند داشت . فتنه آنان خطرناکتر از حمله کفار است .

۲- " شیوه مقابله اسلام با منافقین ؟ "

اسلام در رابطه با منافقین و جریان نفاق یک سیاست واقع بینانه دارد و آن خود تشکیل یافته از دو جزء

الف - مقابله سیاسی .

ب - مقابله نظامی .

اما مقابله سیاسی همانطوریکه گفته شد بسیار آگاهانه و منطقی

است و دارای چندوجه می باشد . اول وجه و بعد افشاگری چهرهء کریه منافقین و بیان صفات و خوی های زشت آنان و اینکه آنان هیچ پیمان و عهدی را وفاء نخواهند کرد .

دوم مبارزه به صورت قطع رابطه با آنان و برحذر داشتن مسلمانان از نزدیکی به آنان . چنانکه در سوره منافقین می فرماید ... فَأَحْذَرَهُمْ قَاتِلَهُمُ اللَّهُ (آیه ۴) یعنی بپرهیزید از آنان خدا آنانرا بکشد! و...

روش مقابلهء سیاسی بطور منحصر تا زمانی تجویز شده که آنان دست بسلاح نبرند و اقدام عملی در برانداختن نظام قسط پایهء اسلامی نکنند .

اما در صورتیکه آنان روش خود را تغییر داده و به سلاح متوسل شوند و فتنه نمایند ، روش اسلام نیز برپایهء خشم خدا تغییر می یابد . یعنی شیوهء مقابله و سرکوب نظامی آنان تجویز می شود . و عده ای از فقها از جمله شیخ جمال الدین مقداد بن عبدالله سیوری معتقدند که اهل بغی و بغات همان منافقین هستند در صورتیکه خروج کنند یعنی برعلیه امام عادل مسلمین قیام مسلحانه نمایند . و حکمشان همان حکم اهل البغی می باشد . تحقیق و تفحص فقهی نیز این نظر شیخ را تأیید می کند .

بخصوص تاریخ صدر اسلام در زمان علی (ع) که آنها همان منافقین در جنگ جمل و صفین و نهروان بر ضد علی قیام کردند و یاقیامها را رهبری نموده و از نا آگاهی و قشریگری برخی از مسلمانان ساده دل سوء استفاده نمودند .

خداوند به پیغمبر اسلام (ص) دستور می دهد
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَاوَيْهِمْ
جَهَنَّمَ وَايُتَسَّ الْمَصِيرُ .^۱

ای پیغمبر با کفار و منافقین جهاد کن و بر آنان سخت گیری کن
که جایگاهشان جهنم است و چه بد حرکتگاهی است.^۱

نتیجه ای که بطور مستقیم از این آیه به دست می آید وجوب
"قتال" یعنی جنگ و سرکوبی مسلحانه منافقین بمانند "کفار" می باشد.
یعنی همانگونه که با کفار باید جنگید، با منافقین نیز باید جنگید و باید
بر آنان بسیار سخت گیری کرد (= واغلظ علیهم)

۱- پیچیدگی فوق العاده و نحوسست و ماکیاولگرائی پدیده ها شوم نفاق در
جریانات بعد از وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به وضوح مشاهده شد.
ونفاق با اقدام به تخریب و ترور و... چهرهء کریه خود را نشان
داد.

و حامیان دروغین خلق بزرگترین عامل تهدید برای منافع خلق
و وحدت ضد کفر و ضد امپریالیسم آنان گردیدند.
و در این میان بهترین نوابغ و صادقترین خادمین این امت و
اشخاصی که از ارزنده ترین ذخائر علمی و سیاسی این مرز و بوم بودند با
مرگ خونین خود خلثی بزرگ در جامعه ایجاد کردند و خود به لفاء الله
شتافتند.

یا توجه به مطالبی که تا اینجا بیان گردید معلوم شد فقه سیاسی و حقوق اسلامی برخلاف حقوق غرب در برابر جانیان و تبهکاران و بفساد کشندگان زمین دارای قوانین کفیری (حدود و تعزیرات) شدیدی میباشد. در قوانین کفیری اسلام برای جانیان و عاملین فساد و تباهی و انحراف مجازاتهای مانند اعدام، حبس ابد، تازیانه و رجم (سنگسار کردن) و نفی بلد (تبعید و تحریم معاشرت و یا سر تراشیدن و در معرض عامه قرار دادن و... پیش بینی شده است.

و لذا نباید تصور کرد که در حقوق اسلام "حبس و اعدام" نیست حدود و تعزیرات اسلام شاید شدیدترین قوانین کفیری نسبت به جانیان و تبهکاران باشد.

اما مسئله مهم این است که اسلام قبل از اقدام به مجازات بمسئله تبلیغ و هدایت مردم کوشا می باشد و هیچوقت برای جاهل و نادان قاصر و ناتوان فکری مجازات قائل نشده است.

مبارزه اسلام و شدت عمل آن در برابر لجاجت و عناد معاندین تبهکار میباشد و لذا اصل "توبه" به عنوان یک راه مشروع بروی تبهکاران پشیمان شده باز است.

علاوه بر اینها فقه اسلامی نسبت به اثبات جرم متهمین "مسامحه" و سهل انگاری بسیار قائل شده است. مثلاً درست است که اسلام برای زناکار مجازات سنگین رجم و سنگسار و یا تازیانه را تشریع کرده است اما ثبوت آن را مشروط بگواهی چهار مرد عادل کرده و شهادت آنانرا نیز بر رویت عینی و شخصی مبتنی ساخته است. یعنی آن چهار نفر همه شان باید آمیزش کامل جنسی و دخول مَرَّة بر زن بیگانه

را عینا دیده باشند وگرنه در غیر این صورت که نتوانند ثابت کنند — به خودشان حد تهمت و قذف جاری می شود.

دیگر جرائم نیز همینطور هستند مانند لواط و دزدی و ارتداد و

...

مطلب اساسی دیگر اصالت دادن به اعتراف و اقرار آزاد و مکرر خود متهم و مجرم است. اسلام به اقرار مکرر خود متهم بیش از هر چیز گواه دیگری اهمیت قائل است و حقوق اسلامی می گوید این اعتراف نباید با اعمال فشار و زور بدست آمده باشد وگرنه ارزش قضائی نخواهد داشت. با توجه به این حقیقت است که انسان در می یابد منظور از حدود و تعزیرات اسلامی هدایت و ارشاد انسان و اصلاح و زدودن فساد جامعه از آن است و نه اعمال حاکمیت و اغراض شخصی.

اسلام می خواهد از تظاهر بگناه و جرم جلوگیری کند چرا که تظاهر بگناه موجب شیوع و همه گیری آن بعنوان یک بیماری غیر قابل علاج خواهد بود.

حدود اسلامی ناشی از رافت خداوندی نسبت به انسانهاست و لذا دولت اسلام و پیغمبر (ص) و ائمه (ع) و بعد از آنان ولی فقیه دارای شرایط فتوا مکلف و موظف با اجراء حدود در میان امت اسلامی هستند.

اگر فقیهی در این جهت اقدام و سعی و تلاش نکند در خلوص و عدالت او باید تردید نمود. چون تمام وظایف ائمه معصومین به جز جهاد ابتدائی بر فقهاء نیز وظیفه و تکلیف شرعی است و کوتاهی از آنها گناه و جرم است. مردم نیز باید فقها را در این امر یاری دهند و کمک نمایند تا حدود الهی اجراء شود.

- ۱- قرآن مجید
- ۲- مُسْتَمْسَكُ الْعُرُوۃِ الْوُثْقٰی آیه... العظمی حکیم
- ۳- شرح لمعه شهید ثانی
- ۴- تحریر الوسيله آیه... العظمی امام خمینی
- ۵- ولایت فقیه = = = =
- ۶- اُصُولُ الْاِسْتِنْبَاطِ حجة الاسلام علی نقی الحیدری
- ۷- تَفْصِیلُ الشَّرِیْعَةِ فِی شَرْحِ تَحْرِیرِ الْوَسِیْلَةِ آیه... محمد فاضل لنکرانی

اصول سیاست داخلی اسلام

(۵)

امامت و بیعت، فقاہت و تقلید

الف - شکل رهبری اسلامی

ب - ولی فقیہ و صفات و شرایط آن

ج - بیعت و تقلید

د - فشرده سازی و نتیجه گیری

امامت و بیعت، فقاہت و تقلید

... در این بخش از مباحث فقه سیاسی

رکن دیگری از ارکان سیاست داخلی اسلام را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد . و آن همان چیزی است که در کتب فقهی فقهاء تحت عنوان "الْإِجْتِهَادُ وَالتَّقْلِيدُ" مطرح ساخته و به طور مفصل در باره اش سخن گفته اند . و ما برای نشان دادن ریشه تاریخی مسئله و نه ————— سهولت بیان آن را زیر عنوان "امامت و بیعت ، فقاہت و تقلید" مطرح می کنیم . مسئله امامت و رهبری و بیعت و فقاہت و اجتهاد و تقلید یکی از مهمترین موضوعات سیاست داخلی اسلام می باشد . و با در نظر گرفتن روایات و متون و آثاری که در این مورد وارد شده با جرئت می توان گفت که این مسئله محور تفکرات اجتماعی و سیاسی اسلام بوده و حلقهات مباحث فقه سیاسی را بهم پیوند می دهد .

این مسئله رهبری و امامت آن چنان مهم و اساسی است که خداوند در قرآن مجید آنرا " تکمیل دین " و اتمام نعمت الهی بر بندگان معرفی می کند

"الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا (سوره ماعده آیه ۳)

یعنی امروز دین شمارا تکمیل ساختم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و راضی شدم که اسلام دین شما باشد.

مفسرین و مورخین اسلام متواترا نوشته اند که این آیه در روز غدیر خم و نصب شدن علی (ع) به امامت نازل شده است. یعنی با تصویب قانون امامت اسلام تکمیل شده است. فقاہت نیز ادامه همان امامت در زمان غیبت امام معصوم (ع) میباشد. به هر حال برای رعایت سهولت بیان مباحث این درس به ترتیب ذیل خواهد بود :

الف - شکل رهبری اسلامی ؟

ب - ولی فقیه و صفات و شرایط آن

ج - بیعت و تقلید .

د - فشرده سازی و نتیجه گیری .

الف - شکل رهبری اسلامی

اسلام دین تمام تاریخ است. تاریخ یعنی مدت زمانی که بشر انسانها گذشته و نیز همه زمانهائیکه خواهد آمد. و اسلام در همه این زمانها پگانه مسلک و دین حق بشریت بوده و خواهد بود.

و لذا اسلام در تمام زمینه ها و مسائل بشری دارای نظامات ویژه الهی خود می باشد. از جمله در نظام اجتماعی و سیاسی خود دارای شکل رهبری خاصی است که در قرآن مجید از این نوع رهبریت به "امامت و ولایت" تعبیر شده است.

امامت تنها مقام و سمت مشترک بین انبیاء، اوصیاء معصومین و فقهاء جامع الشرایط می باشد که هم اکنون بطور مجزا همه را بحث میکنیم.

۱- امامت و ولایت

بسیاری از پیغمبران عظیم الشان الهی دو رسالت و وظیفه داشتند یکی وظیفه "نبوت" بود و دیگری وظیفه "امامت". نبوت یعنی انباء و خبر دادن و ابلاغ پیام الهی به انسانها. اما امامت یعنی تقبل اجراء پیام الهی در متن جامعه و برقراری یک نظام براساس آن پیام.

روی این اصل هر پیغمبری "نبی" بوده اما فقط بعضی از آنان "امام" بودند. ابراهیم پیغمبری بود که امامت نیز داشت. خداوند در قرآن خبر می دهد که:

ما ابراهیم را امتحان کردیم و آزمودیم. آنگاه که امتحان خود را

پس داد او را به امامت مردم رسانیدیم :

(... فَجَعَلْنَاهُ إِمَامًا لِلنَّاسِ) سوره

و دیگر پیغمبران اولی العزم و غیر اولی العزم نیز این چنین بودند و بر مردم امامت داشتند و آنها را رهبری سیاسی و اجتماعی می کردند مانند حضرت موسی ، داود ، سلیمان ...

حق سرپرستی و حق رهبری سیاسی و اجتماعی و اخلاقی که پیغمبران از جانب خدا بر مردم دارند ، در فرهنگ و زبان قرآن اصطلاحاً " ولایت " نامیده می شود . یعنی آنها " ولایت بر مردم " دارند . ولایت یعنی حق رهبری و حکومت و حق تصرف در مال شخص بنفع دین و اکثریت جامعه و یا فقراء و ضعفاء . و حق تعیین و نصب مقامات نظامی و کشوری و حق سرپرستی و نصب و ضم امین بر اموال ایتام ، مجهول المالک و موقوفات و بطور کلی حق اداره اجتماع بر اساس ضوابطی که خداوند ارسال فرموده .

حق ولایت و امامت بعد از پیغمبران و بویژه آخرین پیغمبر و خاتم الانبیاء باوصیاء بلا فصل آنها می رسد . اوصیاء پیغمبر خاتم یعنی ائمه معصومین (ع) مانند شخص پیغمبر امامت و ولایت بر مردم داشتند اما نبوت نداشتند یعنی بآنها وحی نازل نمی شد . اما ولایت داشتند . خداوند در قرآن میفرماید

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (سوره نساء آیه ۵۸)

یعنی ای مومنان از خدا و پیغمبر او و نیز از " ولی امر " هائی که از خودتان دارید اطاعت کنید . طبق احادیث معتبر و صحیح منظور از ولی الامر ائمه معصومین هستند و نیز هر مقامی که از آنها نیابت داشته باشد .

و بعد از غیبت امام دوازدهم (عج) نواب خاص و عام آن حضرت

یعنی فقهاء جامع الشرايط و مجتهدين اين مقام را به وراثت می برند .
یعنی در زمان غیبت " ولایت فقیهان " مشروع می شود .

۲- نیابت و اجتهاد

تکلیف هیچ وقت از انسان ساقط نمی شود . چه زمان پیغمبر باشد و چه زمان وصی پیغمبر و چه زمان غیبت وصی و عصر فقاہت . انسان همیشه مکلف است . و باید تکلیف خود را پیدا کند و بدست آورد . و در زمان غیبت امام معصوم (یعنی عصری که ما زندگی می کنیم) مسلمانها برای آشنائی با تکالیف و وظایف شرعی خود باید یکی از سه راه را بلد باشند و طی نمایند .

۱- اجتهاد کند و شخصا وظایف خود را از منابع اسلام به دست آورد ، و استنباط نماید و این نیاز به تحصیل دارد .

۲- در صورت عدم امکان اجتهاد تقلید کند .

۳- عمل به احتیاط نماید .

منظور از " عمل به احتیاط " کردن این است که انسان در مسائل مورد اختلاف مجتهدین و فقهاء " احتیاط " نماید یعنی آنجا که یقین بعدم حرمت مسئله ای دارد ولیکن وجوبش نیز محتمل است و نه قطعی ، آنرا حتما انجام بدهد و بجای آورد .

و نیز آنجا که یقین بعدم وجوب مسئله ای دارد اما حرمتش نیز قطعی نمی باشد ، آنرا حتما ترک نماید و انجام ندهد .

و همچنین در برخی موارد میان " ترک و فعل " جمع کند ^۱ مانند اینکه در مسافرت نمازش را هم تمام و هم قصر بجا آورد .

و یا روزه خود را افطار نکند و قضاء آنرا نیز بجای آورد.

در مورد "عمل با احتیاط" یادآوری این نکته ضرورت دارد که عمل با احتیاط در مسائلی است که جزء ضروریات دین نباشد. چنانکه تقلید نیز همینطور است.

همینطور عامل با احتیاط باید موارد احتیاط را در مسائل اسلامی بشناسد و این نیز برای افراد کمی مقدور می باشد. و لذا اگر مردم عامی که موارد احتیاط را نمی شناسند، از کسی تقلید نکنند اعمالشان باطل است.^۱

با توجه به این حقیقت کمتر کسی میتواند عمل با احتیاط کند بلکه باید از صاحب نظر در فقه (فقهاء) تقلید کند.

انسان باید از مجتهد و فقیه واجد شرایط تقلید کند. فقیه و مجتهد واجد شرایط کسی است که قادر به عمل فقاقت و اجتهاد و استنباط باشد و بعلاوه اینها صفات مخصوصی را دارا باشد که در ادامه همین درس با آنها آشنا خواهیم شد.

اما اجتهاد چیست؟ اجتهاد در لغت صرف توان و نیروی ممکن در بدست آوردن چیزی را گویند. و در زبان و اصطلاح فقهاء عبارت است از:

آشنائی بروش و شیوه استنباط احکام و مسائل شرعی بطور استدلالی^۲

بنابراین کسی که قادر به استنباط احکام شرعی باشد "مجتهد"

۱- تحریر الوسیله ج ۱ ص ۵ از آیه... العظمی امام خمینی

۲- الْأَجْتِهَادُ فِي اللَّغَةِ: "هُوَ بَذْلُ الْمَجْهُودِ فِي طَلَبِ شَيْءٍ" وَ فِي اصطلاح الفقهاء "هُوَ مَعْرِفَةُ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أدِلَّتِهَا". اصول الاستنباط ص ۲۴۸ تالیف حجه الاسلام سید علی نقی الحیدری العراقی.

و "فقیه" نامیده می شود. از آنجا که دو نوع اجتهاد داریم مجتهدین نیز دو صنف هستند متجزی و مطلق. که هم اکنون بطور مفصل با مفهومشان آشنا می شویم.

۳- مجتهد متجزی و مجتهد مطلق

مجتهدین همانگونه که گفته شد دو گونه هستند. یا به تمام مسائل و موضوعات فقهی احاطه و تسلط کامل دارند. یعنی در همه آنها صاحب نظر و دارای قدرت و توان استنباط می باشند و یا اینکه در بعضی از موضوعات فقهی دارای قدرت استنباط بوده و صاحب نظر می باشند. مانند اینکه کسی فقط در مسائل مربوط به جهاد و یا خمس و زکوات و یا نماز و روزه اهل استنباط باشد.

نوع اول را "مجتهد مطلق" می نامند چونکه بدون هیچ قید و شرطی می تواند دست به اجتهاد در منابع اسلامی بزند و احکام را استنباط و استخراج کند. اجتهاد مطلق دارد و نه جزئی و نسبی و مشروط. پس "مجتهد و فقیه مطلق" می باشد.

اما قسم دوم را "مجتهد متجزی" می نامند. متجزی از واژه "جزء" گرفته شده، یعنی کسی که در "جزئی" از فقه اسلام مجتهد است و نه در تمام آن و همه فصول و ابواب فقهی^۱ در اینکه آیا "تجزی در اجتهاد" ممکن و جایز هست یا نه شکی نیست که جایز و ممکن می باشد. چنانکه مرحوم آیه... العظمی سید کاظم یزدی در عروه الوثقی و مرحوم آیه... حکیم در مستمسک العروه الوثقی ج ۱ صفحه ۴۵ و صاحب اصول الاستنباط در صفحه ۲۴۸ کتاب خود و همچنین اساتید فقه شیعه به این مطلب

اعتراف دارند.

امکان تجزی در اجتهاد از نظر عقل نیز مورد تایید می باشد. چون اگر کسی بخواهد مجتهد مطلق باشد نخست باید در جزء جزء احکام و موضوعات اجتهاد کند و نظر بدهد. یعنی مجتهد مطلق از مرحله اجتهاد در جزئیات عبور می کند تا بطور مطلق فقیه و مجتهد می شود. تا اینجا با استناد به منابع موثق فقهی معنای مجتهد متجزی و مجتهد مطلق روشن گردید و این نیز معلوم شد که واژه مجتهد، عنوان نام دیگر "فقیه" می باشد. و ایندو باهم فرق ندارند.

مسئله دیگری که در این رابطه باید معلوم گردد این است که وظایف و مسئولیتهای مجتهد چیست؟ و در صحنه اجتماع و سیاست اسلامی او چه نقشی دارد؟

چنانکه قبلاً بیان گردید انبیاء الهی و اوصیاء (ائمہ معصومین ع) در جامعه امامت و ولایت داشتند طبق موازین اعتقادی و فقهی اسلام مجتهد و فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت این مسئولیت را به ارث میبرد یعنی فقهاء و مجتهدین در جامعه اسلامی حق "امامت و ولایت" دارند. اداره حکومت و تشکیل محاکم قضائی و اجراء حدود و... از وظایف فقهاء و مجتهدین می باشد. آنان زعماء و مرجع امت اسلام هستند و مردم در تکالیف دینی باید بآنان مراجعه کنند. اینها وظایف و مسئولیتهای مجتهدین است. مجتهدین باید احکام اسلام را استنباط و استخراج نموده و در دسترس همگان قرار بدهند. و این حق، رسالت و وظیفه مجتهدین را "ولایت فقیه" می نامند.

پس بنابراین از تمام حرفهائیکه تا اینجا بیان شد می توان چنین نتیجه گرفت و به این سؤال که "شکل رهبری اسلامی چگونه است پاسخ داد که:

شکل رهبری اسلامی در زمان غیبت امام معصوم به صورت نیابت

فقهاء جامع الشرايط از امام معصوم و "ولایت فقیه" می باشد. یعنی رهبری و امامت جامعه و نصب مقامات لشکری و کشوری و تشکیل محاکم و دادگاه های شرعی حق شرعی فقیه است و طبق حدیث معتبر رد کننده ولایت و قضاوت و حکومت فقیه امام زمان و دیگر ائمه و پیغمبر خدا و خدا را رد کرده است و این نیز خود شرک است و اگر کسی دولت و محکمه دیگری را مراجعه کند و بواسطه آن، حتی اگر حق خود را نیز بگیرد حلال نیست بلکه "سحت" است^۱

پس با توجه به مدارک مسلم اسلامی ثابت می شود که فقیه جامع شرایط فتوی ولایت و حق رهبری دارد. برای تکمیل بحث در اینجا چند نکته دیگر نیز اشاره می کنیم

۱- مجتهد متجزی در آن قسمت از فقه که صاحب فتوی شده می تواند بنظریه و فتوای خود عمل کند و لکن هرگز نمی تواند مرجع تقلید دیگران باشد. یعنی کسی نمی تواند از مجتهد غیر متجزی تقلید نماید و اگر تقلید کند اعمال او باطل است.

همچنین مجتهد متجزی طبق آراء فقهاء حق ولایت ندارد. و وظایف فقیه مطلق مانند تشکیل محاکم و عزل و نصب مقامات و... از عهده او خارج می باشد^۲

۲- ولایت و مرجعیت از آن "فقیه اعلم" است. فقیه و مجتهد اعلم کسی است که بیش از دیگران مسائل اسلام و اجتماع اسلامی را

۱- فَأَرْضُوا بِهِ حَاكِمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَيْسَ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا حُكْمُ اللَّهِ أَسْتَخَفَّ وَعَلَيْنَا رَدُّ وَالرَّادُّ عَلَيْنَا رَادٌّ عَلَى اللَّهِ هُوَ عَلَى حَدِّ الشَّرْكِ عَلَى اللَّهِ - شرح لمعه شهید ثانی ج ۱ ص ۲۷۸ کتاب قضاء

بشناسد و شجاعتر و آگاهتر و سیاستمدارتر از همه باشد. در صورتیکه فقهاء جامع شرایط بیش از یک نفر باشند بطور شورائی اعمال ولایت خواهند کرد.

۳- مجتهد و فقیه‌ای که دارای شرایط افتاء بوده باشد "ولی فقیه" نامیده می‌شود و تبعیت چنین کسی بر عامه مردم شرعا لازم است.

۴- تبعیت عامه مردم از پیشوا و امام را در زمان پیغمبر و ائمه "بیعت" می‌نامیدند و در این زمان تبعیت و اطاعت عامه مردم از مجتهد و فقیه جامع شرایط را "تقلید" می‌نامند. (بعدا بطور تفصیلی بحث خواهد شد)

۵- مجتهد بودن و اعلم بودن کسی با چند چیز ثابت می‌شود. اول - خبرگی. یعنی شخص خودش خبره باشد و بشناسد و یادو نفر خبره عادل شهادت بدهند مشروط بر اینکه حرفشان با حرف دو خبره عادل دیگر متناقض و مخالف نباشد.

دوم - شهرت و شیوعی که یقین آور باشد (تحریر الوسيله ج ۱ ص

(۱۸)

۶- فتوی دادن و ادعای فقاہت شخص غیر واجد شرایط افتاء و حتی شخص قریب الاجتهاد حرام است.

تا اینجا که معنای رهبری اسلامی، اجتهاد، نیابت و ولایت فقیه روشن شد اکنون می‌پردازیم به معرفی کامل صفات و شرایط دقیق "ولی فقیه"

ب - ولی فقیه و صفات و شرایط آن

فقیه و مجتهدی که بتواند از نظر شرع زمام رهبری و هدایت جامعه مسلمین را بدست بگیرد اصطلاحاً "مرجع تقلید" نیز نامیده میشود و لذا نام دیگر مقام فقاہت و رهبری اسلامی در دوران غیبت "مرجعیت" است. برخلاف آنچه که بعضی از عوام الناس بر اساس اشاعه مرموز و مخفی دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی پنداشته اند مقام رهبری جدا از مقام "مرجعیت" نمی باشد. هر فقیهی که رهبر باشد مرجع تقلید مسلمین نیز هست. تفکیک رهبریت از مرجعیت یک نوع "بدعت" است و مبارزه با آن بر هر عالم و آگاهی ضروری است.

فی المثل در این زمان حضرت آیه... العظمی خمینی به عنوان یک فقیه جامع الشرایط هم رهبر اجتماعی و سیاسی مسلمین و هم مرجع تقلید مسلمین می باشد. اگر کسی بگوید او مقام رهبریت دارد اما مرجعیت را به کسان دیگری اختصاص دهد و منسوب کند بر خلاف موازین فقهی سخن گفته و بدعتی را رواج داده است. مقابله با این بدعت بر آگاهان لازم می باشد. زیرا که چنین کسی خرافه بی اساس جدائی دین از سیاست را اشاعه داده است.

"ولی فقیه و مرجع تقلید" دارای اوصاف و شرایطی است که در طول تاریخ اسلام مورد بحث فقهاء اسلام بوده و مباحث مفصلی در این باره در کتب فقهی ثبت و ضبط می باشد.

مهمترین این شرایط که مورد اتفاق نظر و اجماع علماء و فقهاء

می باشد از این قرار است .

" بلوغ ، عقل ، ایمان ، عدالت ، مرد بودن ، مجتهد مطلق بودن
زنده بودن ، طهارت مولد ، اعلیت ، نفی عشق بدنیا و مال و ثروت آن
یعنی داشتن ورع " ۱

اینها شرایط مرجع تقلید و رهبر شدن است . هرکس یکی از این
صفات و شرایط را نداشته باشد نمی تواند رهبر و مرجع تقلید شود و حق
ولایت پیدا نمی کند . و اینک توضیح مفصل اینها

۱- بلوغ

اولین شرط مرجع تقلید شدن و رهبریت یافتن رسیدن به سن
بلوغ می باشد . بچه سال نمی تواند مرجع تقلید باشد . دلیل این مطلب
اجماع فقهاء امت می باشد . یعنی فقهاء باتفاق آراء بلوغ را شرط مرجعیت
و رهبریت می دانند حتی صاحب کتاب بسیار ارزنده فقهی " جواهر " آن
را از جمله ضروریات می داند .

این مسئله فقط در غیر معصوم شرط می باشد . اما در مورد پیغمبران
و امامان معصوم شرط نیست . مانند حضرت یحیی و نیز مهدی موعود
عجل الله تعالی فرجه در دوران قبل از بلوغ رسمی یعنی پانزده سالگی
به نبوت و امامت رسیدند .

پس بنابراین اگر کسی در دوران کودکی و قبل از بلوغ رسمی از
نظر علمی و فقهی بدرجه اجتهاد و استنباط برسد ، نمی تواند مرجع
تقلید شود .

۱- مستمسک العروه الوثقی ج ۱ صفحه ۴۰ از آیه ... العظمی حکیم .
توضیح . برخی از فقهاء حریت را نیز شرط دانسته اند . و برخی نیز -
اعلمیت را مستحب دانسته اند و نه واجب .

۲- عقل

شخص فقیه و مجتهد باید عاقل باشد . پس روی این اصل مجنون و سفیه نمی تواند مرجع تقلید شود و عنوان ولی فقیه براو صدق نمی کند هر چند که قبل از دوران دیوانگی اش به درجه اجتهاد رسیده باشد .

ضرورت وجود عقل در مرجعیت بچند دلیل می باشد .

الف - به این دلیل که عقل ملاک بازشناسی نیک و بد و صحیح و سقیم از یکدیگر بوده و موجب شرافت و تمایز انسان از حیوان است .

ب - خداوند متعال بارها در قرآن مردم را به تعقل فراخوانده

و پیروی از عقل را موجب سعادت و نجات انسان شمرده

... وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

... كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

ج - اجماع و اتفاق نظر جمیع فقهاء قدیم و جدید بر اینکه مرجع تقلید باید عاقل باشد .

۳- ایمان

منظور از ایمان این است که مجتهد و مرجع تقلید ورهبر مسلمین باید مسلمان دوازده امامی باشد . تقلید از مسلمان غیر دوازده امامی نیز صحیح نیست .

دلیل این مطلب اولاً اجماع فقهاء و ثانیاً روایاتی است که از ائمه معصومین در این باره رسیده است .

الف - روایت حسنه ای است از ابو خدیجه که امام علیه السلام

۱- سوره ۶ ملک آیه ۱۰

۲- سوره ۶ بقره آیه ۲۴۲

در آن میفرماید " ... مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا " ^۱ یعنی به قضاوت و حکومت آن شخصی " از شما " که حدیث ما را روایت می کند تن در دهید .

ب - روایت دیگر مقبوله ^۲ عمر ابن حنظله است که باز امام میفرماید " ... وَلَكِنْ أَنْظِرُوا إِلَيَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ قَضَائِنَا " ^۲

یعنی بآن مردی " از شما " که چیزی از قضایای ما ائمه را می داند رجوع کنید و او را به حکومت و مرجعیت و افتاء بپذیرید .

قید از شما در هر دو حدیث دلالت بر تشیع و دوازده امامی بودن دارد .

۴- عدالت

یکی دیگر از شرایط مهم مرجعیت و مقام رهبری در اسلام داشتن " عدالت " است . مقابل عدالت فسق است یعنی اگر کسی عادل نباشد فاسق است . اما یک حالت فیما بینی نیز در میان عدالت و فسق وجود دارد و آن عبارت است از " وثاقت " و موثق بودن .

پس رهبر و مرجع باید عادل باشد . حتی موثق بودن نیز کافی نیست . اما عدالت چیست و چه مفهومی دارد که مرجع باید متصف به آن باشد ؟ تعریف فقهی عدالت بدینگونه است

" الْعَادِلُ مَنْ لَا يَكُونُ مُرْتَكِبًا عَلَى الْكَبَائِرِ وَمَصْرًا عَلَى الصَّغَائِرِ " ^۳

در اسلام دو نوع گناه وجود دارد گناهان کبیره و بزرگ و دیگر گناهان صغیره و کوچک . شخص عادل کسی است که هیچوقت مرتکب گناه کبیره نشود و در گناه صغیره نیز تکرار و اصرار نداشته باشد . گناهان کبیره

۱- وسائل الشیعه کتاب قضاء ابواب صفات قاضی باب ۹ حدیث ۱

۲- همان مدرک باب ۱ حدیث ۵

۳- مستمسک العروه الوثقی ج ۱ ص ۴۸ آیه ... العظمی حکیم

گناهان بسیار مذموم و بزرگی مانند قتل نفس، زنا، ربا، لواط و امثال آنها را میگویند.

صاحب عروه الوثقی که یکی از علماء و فقهاء بزرگ متأخر می باشد و فقهاء شروح زیادی بر کتاب عروه او نوشته اند در تعریف عدالت اینطور بیان داشته است

"الْعَدَالَةُ عِبَارَةٌ عَنْ مَلَكَ اِتِّْيَانِ الْوَاجِبَاتِ وَ تَرْكِ الْمَحْرَمَاتِ" ۱

حضور ذهنی دائم و مستمر یک معنا در انسان را "ملکه" مینامند و عدالت عبارت است از اینکه انجام واجبات و ترک کردن وانجام ندادن افعال حرام و اقوام حرام برای انسان به صورت "ملکه" درآید

مجموعاً از هر دو تعریف این مطلب به دست می آید که شخص عادل کسی را گویند که ملتزم به واجبات الهی بوده و از معاصی بپرهیزد و از خدا بترسد و در خدمت و خط ظلمه و دشمنان اسلام نباشد.

دلیل اینکه مرجع باید عادل باشد یکی اجماع فقهاء امت و دیگر است که در باب قضاء از ائمه (ع) روایت شده است. ۲

۵- مرد بودن

یکی دیگر از اوصاف و شرایطی که برای مرجعیت ذکر شده رجولیت و مرد بودن است. طبق این قول زن مجتهد نمی تواند مرجع تقلید شود و لذا در صورت فقاہت نیز ولایت پیدا نمی کند.

همانطوریکه فقهاء گفته اند ۳ این مطلب دلیلی عقلی ندارد چون در سیره و روش عقلاً جاهل بعالم رجوع می کند اما دیگر زن و مرد بودن

۱- مستمسک العروه ج ۱ ص ۴۶

۲- وسائل کتاب قضاء ابواب صفات قاضی

۳- تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسيله ج ۱ ص ۷۹

مرجع مدخلیتی ندارد :

و لذا فقط در این باب به برخی از روایات استدلال شده که عمده آنها دو حدیث ابو خدیجه و مقبوله عمر ابن حنظله می باشد که قبلا ذکر شدند (در بحث ایمان)

اما در مورد استدلال به این دو روایت و استفاده حصر رجولیت و مردانگی ایرادهائی وارد شده که در کتب مفصله فقهی مذکور است . و بجز اینها دلیل عمده ای در این باب به چشم نمی خورد . جز اینکه به احساسات لطیف زنان و مغایرت آن با مسئولیت مرجعیت و رهبری استناد شده است .

ع- اجتهاد مطلق

چنانکه قبلا گفته شد اجتهاد بدو صورت قابل تصور است . اول بصورت " تجزی " و دوم بصورت مطلق که معنای این هر دو در بحث شکل رهبری اسلامی معلوم گردید .

از شرایط مرجع تقلید شدن و رهبریت و زعامت پیدا کردن یکی نیز " مجتهد مطلق " بودن است .

مجتهد متجزی یعنی مجتهدی که در چند مورد محدود دارای استنباط و فتوی می باشد نمیتواند مرجع تقلید واقع بشود . اما کسی که در اکثر مسائل و احکام مبتلا به فقهی دارای قدرت استنباط می باشد میتواند مرجع تقلید شود مشروط بر اینکه مجتهدی که از او اعلم باشد در قیود حیات و زندگی نباشد .^۱

دلیل فقهی و شرعی این شرط احادیث و روایاتی است که از ائمه

۱- به کتاب تفصیل الشریعه ص ۸۷ استاد علامه فاضل لنکرانی مراجعه

معصومین (ع) روایت شده است .

۷- حیات

یکی دیگر از شرایط مرجعیت و زعامت حیات و زنده بودن مرجع مورد تقلید می باشد . کسی نمی تواند ابتداءً از شخص مرده تقلید نماید . اما اگر کسی از مجتهد و فقیه زنده ای تقلید نماید و او بمیرد در صورتی که یک مجتهد زنده دیگر اجازه بدهد آن می تواند در تقلید خود باقی بماند و این اصطلاحاً " بقاء بر میت " نامیده می شود و غیر از تقلید ابتدائی از مرده است . با توجه به اینکه خود بقاء بر میت باید با اجازه و تقلید از مجتهد زنده صورت بگیرد ، میتوان گفت که اساساً تقلید از زنده است و نه مرده و میت . این خصوصیت مخصوص فقه شیعی است .

اما برادران اهل تسنن تقلید از مرده را جایز می شمارند چنانکه پیروان مذاهب چهارگانه معروف حنفی ، مالکی ، شافعی و حنبلی از علمائی که صدها سال پیش مرده و از دنیا رفته اند تقلید می کنند .

مبنای فقهی که اساس نظریه جواز تقلید از مرده شده در اصطلاح علم اصول فقه " انسداد باب علم " نامیده می شود . یعنی بسته شدن در علم ، که فقه شیعی آنرا مردود می داند و باجتهاد مستمر و افتتاح باب علم معتقد است . اعتقاد به " انسداد باب علم " و جواز تقلید از میت در فقه اهل سنت موجب رکود و جمود بسیاری در عالم اسلام شده و زمینه سلطه بیگانگان بر مسلمین را در عرصه سیاست و اقتصاد فراهم آورده است .

علاوه بر روایاتی که جواز تقلید از میت و انسداد باب علم را مردود می شمارند عقل و سیره عقلانی نیز برخلاف آن است . برای اینکه در مسائل نوظهور و مستحدثه سیاسی ، اجتماعی و معاملاتی و اقتصادی انسان باید از کسی تبعیت کند که خودش زنده بوده و آن شرایط را بفهمد

و واقعیات را ببینند و برآن اساس فتوی بدهد. مرده که چیزی نمی فهمد و نظری ندارد.

۸- طهارت مولد

یکی دیگر از شرایط مرجعیت و مقام افتاء طهارت مولد است. طهارت به معنای پاکی است و مولد (هم وزن معبد) نیز از کلمه ولادت و تولد گرفته شده و بمعنای زاده و زادگاه می باشد. طهارت مولد یعنی اینکه حلال زاده باشد و متولد از حرام و زنا نباشد. بنابراین زنازاده و حرام زاده نمی تواند مرجع تقلید شود و زعامت پیدا کند هر چند دارای مقام اجتهاد باشد. در این باره آیه و حدیثی وجود ندارد و از ائمه ما اشاره ای به این مسئله نشده است. مدرک فقهی آن اجماع مستمر و بلاوقفه علماء و فقهاء شیعه میباشد که همگی باتفاق آراء آنرا از شرایط مرجعیت معرفی کرده اند. برای امامت نماز نیز این مسئله شرط است. یعنی امام جماعت باید حلال زاده باشد پس یک رهبر و مرجع تقلید بطریق اولی باید حلالزاده باشد.

۹- اعلمیت

قاطبه علماء و فقهاء اسلام معتقدند که مجتهد مرجع تقلید باید از دیگر مجتهدان افضل و اعلم باشد. همینطور اورع یعنی با تقوی تر از دیگر مجتهدین هم عصر باشد.

مرحوم آیه... العظمی سید کاظم یزدی و آیه... العظمی حکیم و نیز مرجع بزرگ و فقیه مجدد و سیاستمدار زمانمان آیه... العظمی امام خمینی و دیگر اعظم فقه همگی باین مسئله مذکور تاکید داشته و فتوی داده اند.^۱

عقل نیز این مطلب را تایید می کند چرا که اعلم به معنای دانایانتر از همه میباشد . آنجا که دو نفر پزشک وجود دارد و یکی دانایانتر از دیگری است عقل حکم می کند که مریض بدانانتر مراجعه نماید نه بدانان .
فقیه و مرجع تقلید نیز همانگونه است . آنجا که چندین فقیه دارای شرایط موجود باشد انسان باید با تواناترین و دانایانترین آنها را برگزیند و اطاعت کند .

۱۰- عدم ثروت اندوزی و جاه طلبی

یکی دیگر از شرایط رهبری و مرجعیت این است که مجتهد در صدد طلب مال و ثروت و جاه دنیا نباشد ، علاقه مند آن نباشد و در جمع آوری و تحصیلش نکوشد ^۱

اگر کسی از نظر علمی بدرجهء اجتهاد برسد و شرایط دیگر مرجعیت نیز در او جمع باشد اما این شرط اخیر را نداشته باشد و دنیا زده و عاشق جاه و جلال آن باشد و در جمع آوری پول و ثروت بکوشد بهیچوجه نمی توان از چنین کسی تقلید کرد و نادر نیستند کسانی اینگونه هستند چنانکه حدیث روایت شده از ابومحمد العسکری علیه السلام نیز به این واقعیت تصریح دارد . امام ضمن حدیث مفصلی که در آن از توده های یهودی انتقاد کرده و آنان را بخاطر تقلید آگاهانه ای که از علماء منحرفشان میکنند مذمت نموده ، عوام الناس و توده های مسلمان را نیز راه نشان داده که از هر عالمی و فقیهی تقلید و تبعیت نکنند . از فقیهی که دنیا زده و عاشق اندوختن مال و ثروت نباشد و تنها در راه اعتلای کلمهء توحید و دین اسلام تلاش و کوشش نماید تقلید کنند و او را به رهبری برگزینند .

۱- تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ج ۱ (الاجتهاد

قسمتی از متن حدیث حضرت ابو محمد العسکری (ع) چنین است :
 ... توده‌های مسلمان آنگاه که از علماء خود فسق روشن و عصبيت شديد و چنگ زدن بدنيا و حرام دنيا ببينند و با اين حال از آنان تقليد كنند در زمره يهوديان قرار خواهند گرفت كه خداوند آنان را مَكْمُوت نموده است . اما آن دسته از فقهاء كه بر نفس خود مسلط و پاسدار باشند و دين خود را حفاظت نمايند و با هوى و هوس خود مخالفت كنند ، مطيع امر مولای خود باشند بر عموم مردم و عوام لازم است كه از او تقليد كنند و اين چنين كسى بعضى از فقهاء شيعه مى تواند باشد و نه همه آنها . . .^۱
 اين حدیث روشنترین ، عمیق ترین و زیبا ترین حدیثی است كه صفات مرجع تقليد و فقیهى را كه ميتواند رهبر و ولی جامعه اسلامى باشد تصوير نموده است .

صريحاً دوستداران و عاشقان دنيا و بندگان جاه و هوى و هوس را از مقام مقدس مرجعيت دور ساخته و به مردم اخطار داده كه اگر از چنين كسانى تقليد كنند در زمره يهوديان قرار خواهند گرفت .

بلى اگر تاريخ فقاھت تشيع و مرجعيت آن افتخارى دارد همه ناشى از ورع و تقوى و زهد مراجع تقليدى است كه در طول تاريخ امت را رهبرى مى كرده اند . و با هواى نفس مبارزه مى نموده اند . اگر كسى با هواى نفس خود نتواند مبارزه كند هرگز نمى تواند با دشمنان اسلام مبارزه نمايد . در اين زمان نيز تسلط قاهرانه بزرگترين قدرت متشكل شيطانى قرآن يعنى امپرياليسم آمريكا را مقام فقاھت و مرجعيت زاهد تشيع درهم

۱- وسائل الشيعه ج ۱۸ (كتاب القضاء) ابواب صفات قاضى باب ۱۰
 حدیث ۲۵ ص ۹۴ ... فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ ، حَافِظًا لِدِينِهِ ، مُخَالَفًا عَلَى هَوَاهُ ، مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ ، فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقْلِدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّيْعَةِ لَأَكْثِهِمْ ...

شکست .

ممکن است در دنیا و یا ایران ضد آمریکائی زیاد باشد . اما هر
ضد آمریکائی " فقیه زاهد و متقی " نیست و این تنها فقیه زاهد است که
تیرش به هدف خورد و ...

در آن تیرکَلاهائی و نجات مستضعفین بود ، این بود که —
زنجیریان و محرومان جهان آزادی خود را در پیام مردی از شرق دیدند
که از اسلام و قرآن الهام گرفته بود و تجسم " ولایت فقیه " می باشد .

بیعت و تقلید دو واژه‌ای هستند که مفهوم اعتقادی سیاسی دارند. و از واژه‌ها و یا موضوعات مهمی هستند که برای فهم سیاست داخلی اسلام شناختن آنها ضرورت دارد. و همچنین سعادت و بدبختی جامعه بسته به پیاده شدن و یا نشدن این دو اصل و یا به عبارت درست‌تر این "یک اصل" در خارج و عینیت پیدا کردنشان می‌باشد. و اکنون بطور جداگانه با مفهوم دقیق هریک از ایندو آشنا خواهیم شد.

۱- بیعت

بیعت تعهد ایمانی افراد مردم با پیغمبر و یا امام معصوم و یا نایب او بمنظور التزام اطاعت دستورات او در موضوعات اجتماعی و سیاسی براساس قوانین اسلام است.

بیعت کننده در واقع رای به رهبری و امامت بیعت شونده می‌دهد و این رای را براساس عقیده دینی خود می‌دهد.

و لذا در بیعت کننده بلوغ و عقل شرط است. اما جنسیت تاثیری ندارد. یعنی هم زنان باید بیعت کنند و هم مردان. بیعت شونده یعنی رهبر و امام نیز از مردم برای خدا و دین خدا بیعت می‌گیرد یعنی در برابر مردم ملتزم می‌شود که دین خدا و قوانین الهی را پایه برنامه‌های

خود قرار بدهد. مادامی که امام در این خطا است بیعت شکستن و نقض کردن آن حرام است. و بیعت شکن گناهکار و مجرم می باشد و اصطلاحاً "ناکث" نامیده می شود که جمع آن می شود "ناکثین"

علت نامگذاری دارودسته^۱ منحرف طلحه و زبیر نیز به این نام همین مطلب است. چون طلحه و زبیر ابتداءً با امام علی (ع) بیعت کردند و سپس خائنانانه "نکث بیعت" نمودند یعنی بیعت خود را شکستند و باهمیاری عائشه جنگ جمل را در عراق بر علیه حکومت حق علی راه انداختند و از آن بعد معروف شدند به "ناکثین". چون "تناکث" به معنای هم پیمان شدن و عهد بستن است و "نکث" به معنای شکستن آن عهد.

۲- تقلید

تقلید نیز در واقع بیعت مردم با مجتهد و فقیه مرجع می باشد. برای اینکه بتوانیم درک همه جانبه ای از تقلید داشته باشیم، ابتدا باید تعریف فقهی آنرا بدانیم و سپس ایرادات و شبهاتی که در این باره ایجاد شده پاسخ بگوئیم و بعد از آن نتایج تقلید و مباحث فرعی مربوط به آن را مطرح نمائیم.

الف - تعریف تقلید

واژه تقلید از کلمه^۲ "قلاده" گرفته شده و قلاده نیز به معنای گردن بند می باشد. منظور آن است که شخصی که تقلید می نماید دستورات و فتوای مرجع تقلید را مانند گردن بند آویزه گردن تعهد خود کند و به رای و بیعت خود، مادامیکه شخص مورد تقلید ملتزم به اصول اسلام است ثابت قدم و وفادار بماند.

علماء فقه و اصول تقلید را با عبارات گوناگونی تعریف کرده اند اما

محتوای همه آنها یکی چیز بیشتر نیست. ما در اینجا به دو نوع از این تعریفات را ذکر می‌کنیم

"تقلید عبارت از عملی است که اشخاص بر اساس فتوای فقیه"

"معین و مشخص انجام دهند" ^۱

"تقلید این است که شخص غیر مجتهد عمل خود را موافق و"

"منطبق بر فتوای مجتهد در احکام شرعی انجام دهد."

(اصول الاستنباط صفحه ۲۴۹ از استاد علی النقی الحیدری)

= وَهُوَ جَعَلَ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِ عَمَلَهُ مُوَافِقًا لِفَتْوَى الْمُجْتَهِدِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.

همچنانکه ملاحظه می‌فرمائید این دو تعریف ظاهرشان متفاوت اما محتوای آنها یکی است.

پس بنابراین تقلید از مجتهد و فقیه بمعنای مراجعه غیر متخصص به صاحب نظر و متخصصین در فقهات و احکام دین است.

ب - پاسخ به یک شبهه

با توجه به اینکه تقلید از مرجع تقلید عین مراجعه^۲ مریضوبیمار مثلاً قلبی، پوستی و... به پزشک متخصص می‌باشد یعنی همان رجوع متخصص به غیر متخصص است. و لذا آن شبهه^۳ بی اساسی که معاندین مرجعیت و فقهات و اسلام ایجاد کرده اند، باینکه تقلید امری قبیح و مذموم و مانع پیشرفت و ترقی می‌باشد، دروغی بی پایه است.

زیرا که اولاً در اسلام "اجتهاد و استنباط" اصالت دارد. در

۱- تعریف امام خمینی از تقلید. تفصیل الشرحه ج ۱ ص ۴۳ التقلید هو العمل مستندا الی فتوی فقیه معین.

درجه اول شخص وظایف و تکالیف دینی خود را خودش باید از منابع اسلامی بتواند بدست آورد و اگر قادر باینکار نشد که معمولاً با توجه به اشتغالات و تقسیم کار و حرفه اکثریت مردم توانائی و امکان این را ندارند اگر میتواند باید عمل باحیاط کند و اگر هیچکدام از اینها را نمی تواند باید از متخصص فقاہت تقلید نماید. این چیزی است که عقل هر انسان سالم و منصفی آنرا می پذیرد و منکر آن حتماً یا معاند است و یا کم خرد و سفیه.

ثانیاً در فقه اسلام این مطلب نیز قید شده است که اگر احیاناً بعد از تقلید روشن گردید شخص مورد تقلید (مرجع تقلید) فاقد شرایط و یا برخی از شرایط افتاء و مرجعیت است، تقلید خود بخود منحل و باطل می شود و باید از شخص مطمئن تری تقلید نماید.

سوم اینکه تقلید فقط در " کیفیت " فروع دینی و مسائل مبهم و نوظهور اجتماعی و سیاسی روز است مانند اینکه مسافر چگونه نماز بخواند و یا تشخیص قطبهای ضد اسلام و...

اما در اصول دین و ضروریات دین تقلیدی وجود ندارد. یعنی مثلاً اینکه خدا وجود دارد و احدیت خداوند مسلم است، مسلمان مقلد کسی نمیتواند باشد، همانطور در اینکه مثلاً نماز و روزه جزء اسلام است، کسی در این مورد نمیتواند تقلید کند و بر هیچ مجتهدی نیز حق داده نشده که در موجودیت و موضوعیت این مسائل اجتهاد کند. برای اینکه همه با نص قرآن و سنت است. و اجتهاد در مقابل نص بدعت و حرام است.

مجتهد فقط در کیفیات و چگونگی این مسائل اجتهاد می کند. پس تقلید نیز در زمان غیبت عین بیعت میماند. افراد غیر مجتهد حتماً باید تقلید کنند و اگر تقلید نکنند طبق فتوای همه فقهاء بزرگ

اعمالش باطل است.

شخص تقلید کننده را "مُقَلِّد" مینامند (بروزن مؤذِن) و شخص تقلید شونده یعنی مجتهد را نیز "مُقَلَّد" می نامند بروزن مَوْقِق.

مقلد از سه راه میتواند فتوای مرجع تقلید را به دست آورد

۱- از شخص مجتهد با گوش خودش فتوای او را بشنود.

۲- دو نفر و یا یک نفر عادل از او و یا رساله و کتابش نقل کنند

۳- از کتاب و رساله بی غلط مجتهد فتوا را به دست آورد^۱

تا اینجا کلیات مربوط به بحث بیعت و امامت و فقاہت و تقلید روشن شد و معلوم گردید که در صحنه سیاست داخلی اسلام مرجع تقلید و فقیه اولین نقش را دارد.

و از لحاظ سیاسی و اجتماعی این نقش و عنوان "ولایت فقیه" نامیده می شود.

ولایت فقیه در واقع مضمون چگونگی رهبری اسلامی و شکل حکومت آن است و لذا بیان کننده و در برگیرنده اساس و مغز فلسفه سیاسی اسلام در عصر غیبت می باشد و خود ادامه تاریخی امامت انبیاء و اوصیا آنهاست.

د - فشرده سازی و ننبجدهگیری

- از مجموع بحثهای این درس این مطالب به دست می‌آید
- ۱- رهبری اسلامی در شکل " امامت " متبلور می باشد که انبیاء و ائمه معصومین علیهم السلام تجسم این امامت هستند .
  - ۲- در دوران غیبت امام معصوم امامت بصورت امامت و ولایت فقیه عادل و جامع شرایط افتاء استمرار و ادامه پیدا می کند .
  - ۳- مجتهد و فقیه این حق را به عنوان " نیابت " از امام معصوم متصرف می شود .
  - ۴- مجتهد دو نوع است الف متجزی ب - مطلق .
  - ۵ - رابطه مردم و امت با امام و مجتهد " بیعت و تقلید " نامیده می شود .
  - ۶- فقاہت و تقلید از موضوعات و مسائل محوری در سیاست داخلی و درون امتی اسلام می باشد .
  - ۷- تقلید عامی از مجتهد بمثابة مراجعه غیر متخصص به متخصص مثلا بیمار به پزشک می باشد و لذا از نظر شرعی و عقلی نه قباحث دارد و نه ماع پیشرفت است .
  - ۸ - در فقه اسلام اجتهاد اصالت و تقدم بر تقلید دارد .

- ۱- قرآن مجید
- ۲- احکام قرآن دکتر خزائلی
- ۳- نهج البلاغه
- ۴- الحیاء جلد اول حکیمی
- ۵- البیان شیخ طوسی
- ۶- الإحتجاج طبرسی
- ۷- الإمامة والسیاسة ابن قتیبہ دینوری
- ۸- تنبیہ الأمة وتنزیہ البلة آیه... حاج آقا حسین نائینی
- ۹- شورا در قرآن و حدیث رضا استادی

اصول سیاست داخلی اسلام

(۶)

شوری و ضوابط آن

- الف - اصالت شوری در نظام اجتماعی اسلام
- ب - ضوابط شوری و شرایط مشاورین و مستشاران
- ج - برخی از شوراهاى پیغمبر (ص)
- د - شوراهاى منحوس تاریخ اسلام
- هـ - فشرده سازی و نتیجه گیری

" حدیث "

عن الفضیل عن الامام الصادق (ع) :
قال استشارنی ابو عبد الله مرة فی امر فقلت اصلحك الله مثلی
یشیر علی مثلك ؟ قال (ع) : نعم إذا استشریک

(الحیاء ج ۱ ص ۱۶۵ ، بحار ۱۰۱/۷۵)

ترجمہ - فضیل میگوید امام صادق (ع) روزی راجع بہ یک کاری
با من مشاورہ کرد . من از آنحضرت پرسیدم شخصی مانند من مورد مشورت
شما قرار بگیرم ؟ فرمود آری آنوقت کہ با تو مشاورہ کنم و نظر بخواهم
اظہار نظر کن .

... همان‌طور که خوانندگان محترم توجه دارند بحث امروز از سلسله بحث‌های فقه سیاسی به‌شورا مربوط می‌شود . ضمن این درس با مفهوم شورا در اسلام و شرایط و ضوابطی که برای آن منظور شده و نیز با اصالت و ارزش شوری و مشاوره آشنا خواهیم شد . وبالطبع برداشتهای غیر اسلامی و انحرافی که از شوری و مشاوره در اسلام شده مشخص خواهند شد . و لذا برای سهولت فهم و بیان مطلب مجموع بحث‌های این درس تحت عناوین ذیل خلاصه خواهد شد .

- الف - اصالت شوری در نظام اجتماعی اسلام
- ب - ضوابط شوری و شرایط مشاورین و مستشاران
- ج - برخی از شوراهاى پیغمبر (ص)
- د - شوراهاى منحوس تاریخ اسلام
- هـ - فشرده سازی و نتیجه‌گیری

شوری به معنای اظهار نظر خواستن از دیگران و دخالت دادن آنها نسبت به یک امر و پرهیز از تک روی و استبداد رای می باشد. چونکه عقلها متفاوت و فهمها گوناگون بوده و تجربیات زندگی فردی و اجتماعی افراد همسان نیست، استمداد و بکمک طلبیدن آنها در حل مشکلات مربوط به امور انسانها ضرورت دارد. و این همان "شوری و استشاره" است ضرورت عمل بشوری و مشاوره ناشی از ماهیت خاص زندگی بشری می باشد. چون انسان موجودی اجتماعی و مدنی الطبع می باشد و لذا امور زندگی او نیز باید بطور جمعی، تعاونی و مشاوره ای جریان پیدا کند و حل و فصل شود. و لذا از لحاظ عقلی و بطور طبیعی ضرورت شوری و استشاره غیر قابل انکار می باشد.

دین اسلام نیز چون آئینی است که به واقعیتها توجه دارد و قضاوتهای درست عقلانی را نفی نمی کند و مستقلات عقلیه را به رسمیت می شناسد و لذا در این مورد نیز نظر مثبت دارد. و برای اداره امور مسلمین بمسئله شوری تکیه کرده و به آن اصالت داده است. و در منابع و متون اسلامی مسلمانها از "استبداد رای" و تک روی سخت منع شده و به استشاره مامور و تشویق شده اند.

چنانکه در حدیثی وارد شده است که علی (ع) فرمود:

مَنْ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ. وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهُمْ فِي عُقُولِهِا.

(الحیاه ج ۱ ص ۱۶۳ از حکیمی نقلا از نهج البلاغه)

یعنی هرکس استبداد برای کند هلاک می شود و نابود می گردد و هرکس شورائی عمل کند و مشاوره نماید در عقلهای مردم شریک شده است. همینطور از آنحضرت نقل شده که فرمود

لَا رَأْيَ لِمَنْ أَنْفَرَدَ بِرَأْيِهِ (همان مدرک به نقل از بحار الانوار

(۱۰۵/۷۵)

یعنی افراد تک رو رای شان ارزش ندارد .

آنگاه که از رسول الله (ص) راجع به معنای " حزم " می پرسند ، پاسخ می دهد " حزم عبارت است از مشورت صاحب نظران و پیروی از نظراتشان (الحیاه ج ۱ ص ۱۶۵)

امام صادق (ع) می فرماید :

" كُنْ يَهْلِكُ بِمُرُوِّ عَلَى الْمَشُورَةِ " (الحیاه ج ۱ ص ۱۶۶)

یعنی کسی که براساس مشاوره و شوری عمل کند هرگز به هلاکت

نمی رسد .

علی (ع) در جای دیگر میفرماید : مَنْ شَاوَرَ ذَوِي الْأَلْبَابِ دَلَّ عَلَى

الصَّوَابِ .

و نیز میفرماید : ... وَلَا ظَهَرَ كَالْمَشَاوِرَةِ (الحیاه ج ۱ ص ۱۶۵ -

بنقل از الارضاد ص ۱۴۲ و نهج البلاغه ص ۱۱۱۲)

یعنی هرکس با عقلا مشاوره کند براه نیکی ، پیروزی و صواب

هدایت خواهد شد . و هیچ پشتوانه ای مانند شوری و مشاوره نیست

اینها تعداد بسیار معدودی از احادیث و رهنمودهای رسول الله

(ص) و ائمه علیهم السلام در زمینه ارزش فوق العاده و شرافت و اصالت

شوری و مشاوره می باشد . و بیانگر بینش واقع بینانه اسلام در مسائل

سیاسی و اجتماعی زندگی هستند .

با مشاهده این چنین دستورات بکر و کارساز و مشکل گشا از

طرف رهبران معصوم اسلام ما باید بدینمان افتخار کنیم و بکوشیم آنها را

در عمل پیاده نمائیم .

خداوند نیز در قرآن مجید در زمینه اصالت شوری در نظام

اجتماعی اسلام و امور مسلمین می فرماید

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (سوره شوری آیه ۳۸)

یعنی آنانکه دعوت خدای خود را پذیرفتند و ایمان آوردند و بها دارنده نماز هستند و امورشان شورائی می باشد و از رزق خود انفاق می کنند.

همانطور خداوند در آیه ۱۵۹ سوره آل عمران به پیغمبر (ص) دستور می دهد که " در کارها با مومنین مشورت کن " - وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ -

از مجموع این آیات و روایات نتیجه می گیریم که نظام شورائی در اسلام اصالت دارد . و کارها باید براساس مشاوره و استشاره انجام بگیرد . از مسلمانان باید برای اداره امورشان نظر خواست و مورد مشورت شان قرار داد . تک روی ، استبداد رای و بی اعتنائی نسبت به مسئله مشاوره و شوری موجب هلاکت و عمل بشوری و نظرخواهی از عقلا موجب هدایت براه صواب و درستی است .

اما مسئله مهم دیگر این است که آیا این شوری و مشاوره هیچ ضوابطی ندارد ؟ اعضاء شوری و افرادی که مورد مشورت قرار می گیرند باید دارای چه شرایط و اوصافی باشند ؟ و اکنون می پردازیم به بررسی و پاسخ این سئوالات

از محتوای نوشتجات و اظهارات برخی از اشخاص و جریان های سیاسی مملکت چنین به دست می آید که با مفهوم شورى و نظام شورائى اسلام آشنا نشده و لذا بطور سطحى با مسئله برخورد کرده و برداشت ناصوابى از آن دارند .

برخی از جریانات سیاسى مملکت نیز از شعار " نظام شورائى اسلام " سوءاستفاده کرده و از آن سنگری برای متوقف ساختن جریان طبیعى امور مملکت در این مرحله ساخته و بتخریب امور و تشدید تشنجات پرداخته اند .

از تبلیغات و بیانات آنان چنین بر می آید که شورى و نظام شورائى در اسلام هیچ ضابطه و شرایطى ندارد . شورى شهر بی دروازه‌ای است که حتى هر دزدی می تواند از آن طریق به کلیدهاورموز انبار های شهر دست یابد .

این افراد و جریانها برای اثبات و یا حق جلوه دادن اظهارات خود بآیاتی از قرآن از قبیل و شاورهم فی الامر و یا امرهم شورى بینهم ، استناد و استدلال می کنند .

طبق آراء اینان برای اداره امور مسلمین گرایشهای از ریشه متضاد باید با همدیگر شورى نمایند !

فی المثل یک ملحد با یک موحد و این هر دو با یک سازشکار با بیگانه و طرفدار بهره کشی و سرمایه داری می توانند اعضاء یک شورى باشند و آن شورى نسبت به مسائل نظامی ، سیاسى و اداری و اجتماعى و فرهنگى مسلمین اتخاذ تصمیم نماید .

اما با مراجعه به متون و منابع معتبر اسلامی بطلان این آراء روشن می‌شود. نظام شورائی در اسلام اصالت دارد و امور مسلمین باید بر اساس شوری اداره شود. اما این شوری بی ضابطه نیست و با اصطلاح شهر بی دروازه نمی‌باشد. اعضاء شوری دارای اوصاف و شرایط خاصی هستند که عدم توجه به آن اوصاف و شرایط فاجعه آفرین خواهد بود.

ضابطه تشکیل شوری در اسلام این است که اعضاء آن باید دارای یک سری از صفات و فاقد اوصاف دیگری باشند. باید دارای صفات ثبوتی و مثبت و نیز صفات سلبی باشند. اکنون با مراجعه به قرآن و سنت این دو نوع صفت و اقسام هریک از آن دو را بررسی می‌کنیم.

۱- صفات ثبوتی مشاوران و مستشاران

کسی که می‌خواهد مورد مشورت مسلمین قرار گیرد و یا عضو شورائی شود باید متصف به تعدادی از صفات مثبت باشد که بعضی از آنها اهمیت درجه اول دارند و برخی درجه دوم.

۱- اسلام. اولین شرط عضویت در یک شوری که موضوع آن رسیدگی بامور مسلمین باشد مسلمان بودن و عقیده داشتن به اسلام است.

خداوند در قرآن هیچ جا نگفته که مسلمانها با ملحدین و بی‌خدایان و یارباخواران و سرمایه داران گنج اندوز شوری کنند. بلکه بعکس دستور داده از مشرکین "بطانه" و همراهز نگیرند (آیه ۱۷ آل عمران) در قرآن دو آیه وجود دارد که مستقیماً دستور شورا داده است. و هر دو آیه "شورای مسلمین" را دستور داده اند و نه "شورای مسلمین و کفار" را. راه دادن یک کافر و ملحد و یک رباخوار و حرام خوار به شورای مسلمین برخلاف آیه ۱۷ آل عمران بوده و غیر اسلامی است.

در آیه ۳۸ سوره شوری خداوند می‌فرماید :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

در این آیه خداوند کسانی را اهل شوری معرفی می کند که دعوت
 او را لبیک گفته و مسلمان شده اند و نماز بها می دارند .

پس بنابراین آیه شورای مسلمین را مطرح می کند و نه شورای
 مسلمین - کفار را . ضمیر اشاره " امرهم " به مسلمین برمی گردد .

آیه دیگری که مستقیماً دستور شوری داده ، آیه ۱۵۹ سوره

آل عمران می باشد :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

این آیه نیز اختصاصاً شورای مسلمین را مطرح می کند . به پیغمبر
 دستور می دهد که با مسلمانها نرم رفتار کن و خطای آنان را عفو کن و
 برایشان طلب آمرزش بنما و با آنها درکارها مشورت کن چون اگر سختدل
 باشی از اطرافت پراکنده می شوند . و لذا ضمیر " و شاورهم فی الامر "
 به مسلمانها برمی گردد . یعنی مرجع ضمیر هم مسلمین هستند و نه کفار و
 مشرکین . و لذا شوری باید شورای مومنین و مسلمین باشد و نه یک شورای
 مختلط . پس اولین شرط اساسی عضویت در شوری اسلام است .

۲- عقل . دومین شرط ورود بشورای مسلمین داشتن عقل است
 روی این اصل دیوانه و سفیه نمی توانند عضو شوری باشند .

همینطور کسی که هوی و هوس او بر عقل و خردش میچربد و سلطه
 دارد نمی تواند در شوری شرکت کند و عضو باشد .

مرد بودن و یا زن بودن از شرایط اعضاء شوری نیست ، بلکه عاقل
 بودن شرط می باشد و لذا زن عاقله نیز می تواند عضو یک شوری باشد .

امام علی (ع) می فرماید

إِيَّاكَ وَمُشَاوَرَةِ النِّسَاءِ، إِلَّا مَنْ جَرِبَتْ بِكَمَالِ عَقْلٍ (الحياه ج ۱)
ص ۱۶۸ بنقل از بحار ۱۰۳/۲۵۳

یعنی از مشاوره با زنان اجتناب نمائید مگر آنانکه با تجربه کمال عقلی شان به ثبوت رسیده باشد.

این حدیث در واقع مخصص آن سخنانی است که حضرات در نهج البلاغه راجع بهره‌یز از مشورت با زنان ایراد فرموده است. یعنی همه زنان نمی‌توانند عضو شوری باشند مگر زنان عاقل.

بهر حال طبق این حدیث زن بودن مدخلیت ندارد. بلکه عاقل بودن دخیل می‌باشد.

در مردان نیز همینطور است. فقط مردانی می‌توانند عضو شوری باشند که عاقل باشند، سفهاء و بیخردان از شرکت در شوری ممنوع هستند.

امام صادق (ع) از نبی اکرم (ص) روایت کرده
مُشَاوَرَةُ الْعَاقِلِ النَّاصِحِ، يُعْمِنُ وَرُشِدٌ وَتَوْفِيقٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ،
فَإِذَا أَسَارَ عَلَيْكَ النَّاصِحُ الْعَاقِلُ فَإِيَّاكَ وَالْخِلَافَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ الْعُطْبَ.
(الحياه ج ۱ ص ۱۶۹ بنقل از بحار ۹۱/۲۵۴)

یعنی مشاوره با عاقل ناصح برکت است و رشد و پیروزی از خدا. آنگاه که با عاقل ناصح مشورت می‌کنید خلاف آن را انجام ندهید. زیرا که در این کار شکست و هلاکت است.

همینطور در جای دیگر امام صادق (ع) ضمن بر شمردن اوصاف اشخاص شایسته مشاوره اولین شرط را داشتن عقل معرفی می‌کند.

(الحياه ج ۱ ص ۱۶۷ حدیث ۳)

و باز حدیثی از امام صادق (ع) وارد شده که در آن می‌فرماید:
اسْتَشِرِ الْعَاقِلَ مِنَ الرِّجَالِ فَإِنَّهُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِخَيْرٍ وَإِيَّاكَ وَالْخِلَافَ، فَإِنَّ
خِلَافَ الْوَرَعِ الْعَاقِلِ مَفْسَدَةٌ فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا.

(الحياه ج ۱ ص ۱۷۰ نقل از بحار ۷۵/۱۰۱)

یعنی با عقلا مشورت و مشاوره کن. چرا که شخص عاقل راهنمایی بخیر و نیکی می‌کند، از مخالفت کردن با راهنمایی عقلا بهره‌بزید چونکه نتیجه اش تباهی دین و دنیای شما خواهد بود.

از مجموع این احادیث نتیجه میگیریم که یکی از شرایط اساسی عضویت یافتن در شوری و مورد مشورت قرار گرفتن "عقل" و ضد آن بی‌خردی، سفاهت و هوی و هوس پرستی است.

و چنین شخص دارای شرایط برای عضویت در شوری نمی‌باشد.

۳- حلم. سومین صفت برای مشاور شدن و عضویت یافتن در شوری صفت حلم و نرم‌خوئی است. داشتن سلامت روانی و تعادل روحی یعنی "حلم" لازمهٔ اساسی شرکت یک فرد در امور اجتماعی و سیاسی است افراد تندخو و نامتعادل توانائی و ظرفیت شنیدن اقوال مختلف و احیاناً مخالف نظر خود را ندارند و اظهارات خودشان نیز از روی ثبات فکری نیست و بهمین دلیل نمیتوانند مورد مشاوره قرار بگیرند.

امام صادق (ع) می‌فرماید:
 شَاوِرٌ فِيْ أُمُورِكَ مِمَّا يَقْتَضِي الدِّينُ مِنْ فِيْهِ خَمْسُ خِصَالٍ. عَقْلٌ، وَ حِلْمٌ، وَ تَجَرِبَةٌ، وَ نَصَحٌ، وَ تَقْوَى.

(الحیاه ج ۱ ص ۱۶۷ نقلاً از بحار ۱۰۳/۷۵)

بر اساس قضاوت عقل درست و مدلول این حدیث "حلم" یکی از شرایط مشاور واقع شدن می‌باشد.

۴- نصح (ناصح بودن) یکی دیگر از شرایط و اوصاف مشاور واقع شدن داشتن صفت "نصح" یعنی قصد نصیحت و ارشاد و رشد می‌باشد. افرادی که ناصح نبودن و عدم دلسوزی آنان نسبت به امور و احوال مسلمین روشن و محرز شده باشد نمیتوانند حضور شوری شوند.

افرادی که صفت نصح و دلسوزی ندارند قطعاً از اخلاص و بی‌نظمی و درهم ریختگی امور استقبال می‌کنند.

بهر حال نصیحی از شرایط مشاور شدن می باشد. و حدیثی که چند لحظه پیش خوانده شد آن را تأیید می کند. همچنین احادیثی در قسمت مربوط به عقل بیان گردیدند موبداین معنا بودند.

در آن احادیث مشورت با افراد "عقل ناصح" سفارش شده بود. از امام صادق (ع) روایت شده که لقمان به پسرش می گفت از دیگران نظر بخواه و مشورت کن و هر وقت آنها با تو مشورت کردند جواب عجولانه نده. خوب دقت کن، بلند شو و بنشین، بخواب، غذا بخور و نماز بخوان و در این مدت فکر را نسبت به مسئله مورد مشاوره بکار بیانداز و سپس ناصحانه به مسئله پاسخ بده. زیرا که هر کس مورد مشورت قرار بگیرد و ناصحانه پاسخ نگوید در پیشگاه خداوند از امانت ساقط می شود.

۵- تقوی. پنجمین صفت از اوصاف شایستگان مشاوره داشتن ملکه تقوی است. مشاور و مستشار باید تقوی به مفهوم عمیق و گسترده کلمه داشته باشد. انسان بی تقوی نمی تواند و لایق نیست که با او مشورت شود. امام صادق (ع) میفرماید

شاور فی امورك بما یقتضی الدین ، من فیہ خمس خصال . عقل ، و حلم ، و تجربه ، و نصیح و تقوی .

و باز آن حضرت فرموده

شاور فی امورك الذین یخشون الله عزوجل .

(الحیاه ج ۱ ص ۱۶۹)

چون این مسئله بسیار روشن است و لذا در این باره بیشتر بحث نمی کنم .

۶- تجربه. ششمین صفت از اوصاف مثبت مشاوران و مستشاران از دیدگاه اسلام داشتن تجربه و کاردانی لازم در مورد مسئله مورد مشاوره می باشد. شخص بی تجربه، ناآگاه و جاهل نمی تواند نسبت به یک مسئله

خاص نظر داشته باشد. تجربه و کارآزمودگی لازم است.

در مسائل ویژه باید از کسانی استشاره کرد که علاوه بر صفات قبلی دارای تجربه باشند وگرنه نظرشان فاقد ارزش مطلوب خواهد بود.

در حدیثی که ضمن بحث تقوی نقل شد امام صادق (ع) میفرماید "تجربه" نیز یکی از صفات لازم مستشاران می باشد.

همچنین حضرت علی (ع) فرمود *أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّ مَعْصِيَةَ النَّاصِحِ الشَّافِقِ، الْعَالِمِ الْمَجْرَبِ تَوْرَثُ الْحَيَرَةِ وَتَعْقِبُ النَّدَامَةِ*

(الحیاء ج ۱ ص ۱۷۰ نهج عبده ۱/۹۳)

یعنی مخالفت با نظر دانشمند با تجربه موجب سرگردانی و حیرت بوده و باعث پشیمانی خواهد بود.

۲- صفات سلبی مشاوران و مستشاران

منظور از صفات سلبی آن صفات منفی و نادرستی است که شخص نباید بآنها متصف باشد باید آنها را از خود دور و سلب کند تا مقام شایستگی مشاوره را بدست بیاورد.

مهمترین این صفات از قرار ذیل است.

۱- جبن. جبن ضد شجاعت و بمعنای ترسو بودن است.

۲- بخل. یعنی بخیل بودن

۳- حرص. یعنی طمع و آزمندی

۴- استبداد رای. استبداد رای یعنی تک روی و بی اعتنائی

بسخران و نظرات دیگر کسان.

۵- وغد. یعنی سست خردی

۶- تلون. یعنی نفاق و هر روز برنگی درآمدن.

۷- لجاجت. لجاجت و لجوج بودن غیر از استقامت و پایداری

کردن است لجاجت نوعی استبداد رای و عملی ضد شوری است .

۸- جهل . و نادانی نیز از جمله آن صفات می باشد .

اینها صفاتی است که هرکس بخواهد مورد مشورت قرار بگیرد و عضو شورائی بشود باید فاقد این صفات باشد . هرکس یکی از این صفات را داشته باشد شایسته عضویت در شوری نیست و اکنون برای هرچه بیشتر روشنتر شدن مطلب و مستند بودن آن احادیثی را در این زمینه ملاحظه میفرمائید .

امام علی (ع) در فرمان خود به مالک اشتر استاندار مصر میفرماید :
 ... وَلَا تَدْخُلَنَّ فِي مَشُورَتِكَ بِخِيَلٍ يُعَدِّلُ بَيْنَ عَيْنِ الْفَضْلِ وَبَعْدِكَ الْفَقْرِ ، وَلَا جَبَانًا يُضْعِفُكَ عَنِ الْأُمُورِ وَلَا حَرِيصًا يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَّ بِالْجَوْرِ ، فَإِنَّ الْبُخْلَ وَالْجَبْنَ وَالْحِرْصَ غَرَائِزُ شَتَّى يَجْمَعُهَا الشُّوءُ الظَّنُّ بِاللَّهِ

(نهج البلاغه فیض ص ۹۹۸)

مشابه همین حدیث را صاحب کتاب خصال (شیخ صدوق ره) نیز از قول پیغمبر خطاب به علی (ع) روایت کرده است .

یعنی هرگز شخص بخیل را مورد مشاوره قرار مده چون او ترا از بذل و بخشش باز داشته و از فقر و بی چیزی میترساند ، همچنین از مشورت با شخص بی دل و ترسو بهره‌یز چونکه او ترا در کارها سست می گرداند از شخص آزمند و حریص نیز بهره‌یز چونکه او ستمگری را در نظرت موجه جلوه می دهد .

آری بخل و ترس و حرص غرائز گوناگونی هستند که سوء ظن و بدگمانی نسبت بخدا آنها را گرد می آورد !

از امام صادق (ع) روایت شده :
 ... وَلَا تُشِرْ عَلَى مُسْتَبِدٍّ بِرَأْيِهِ ، وَلَا عَلَى وَغْدٍ وَلَا عَلَى مُتْلُونٍ وَلَا عَلَى لَجُوجٍ ... (الحياه ج ۱ ص ۱۶۹)

با مستبد و با سست خرد و با کسی که رنگ عوض می کند (منافق)

و نیز با اشخاص لجوج مشورت نکنید و . . .
 امام علی (ع) نیز فرمود مُشَاوَرَةُ الْجَاهِلِ الْمَشْفِقِ خَطَرٌ
 (الحیاه ج ۱ ص ۱۶۸)

مشاوره با جاهل و نادان دلسوز خطرناک است.

این احادیثی که بیان گردید در تایید صریح آن مطلبی است که گفتیم هشت صفت سلبی برای عضویت یافتن در شورای مسلمین شرط است. یعنی شخص باید به ضد این اوصاف هشتگانه (جبن، بخل، حرص، استبداد، وغد، تلون و نفاق، لجاجت، جهل) متصف باشد تا بتواند در یک شوری عضو شود.

از مجموع این مطالب نتیجه می گیریم که شورا در اسلام یک شهر بی دروازه نیست که هرکسی با هر عقیده و تفکر و با هر سابقه و صفتی بتواند در آن شرکت کند، محدودیتهای زیادی که صلاحات اسلام در رعایت آنهاست جزء ضوابط آنست و برداشت بعضی از اشخاص و جریانهای سیاسی از شورا کاملاً خلاف اسلام است. ماتریالیست و ملحد نمی تواند با خدا پرست همردیف شود.

و در مورد تعیین سرنوشت مسلمین و کیان اسلام به مشاوره بنشینند چون بهر حال یک مشرک و یا ملحد و ماتریالیست هیچوقت منافع همکیشان و هم پیمانان خود را قربانی مسلمین نخواهد ساخت.

تا اینجا با اساس "شوری" در اسلام و ضوابط ویژه آن آشنا شدیم و معلوم شد که اسلام موید و طالب نظام شورائی است لکن نظام شورائی ضوابط ویژه ای دارد که طبق آن هرکس نمی تواند در شوری شرکت کند. اکنون نمونه هایی از سنت رسول الله (ص) را ذکر می کنیم. یعنی با چند مورد از شوراهائی که توسط پیغمبر اسلام (ص) تشکیل شده آشنا می شویم:

پیغمبر با اینکه معصوم بود ولی عملاً مشاوره می کرد. و از دیگران نظرخواهی می نمود تا این شیوه بین مردم رواج پیدا کند و سنت شود. ائمه معصومین نیز این چنین بودند. با اصحاب و یاران خود مشاوره می کردند.

از شوراها ی معروف پیغمبر اسلام یکی "شورای نظامی و جنگی بدر" می باشد. پیغمبر (ص) این شورا را در آستانه جنگ بدر در صحرا تشکیل داد. و در مورد نحوه جنگ با اصحاب به مشاوره نشست. و برخی از پیشنهادها ی آنان را بکار بست.

یکی دیگر از این شوراها، "شورای دفاعی خندق" بود که قبل از جنگ خندق (احزاب) در مدینه تشکیل داد و از یاران خود نظرخواهی کرد که چگونه در مقابل دشمن مهاجم (احزاب) به دفاع از حریم اسلام و شهر مدینه بپردازند. در این شورا پیشنهاد حفر خندق و کانال با طرف شهر ارائه و پذیرفته شد. و همه اطراف شهر را خندق کردند و هر از آب نمودند.

سومین شورای مهم پیغمبر با اصحاب خود و مسلمانان قبل از

شروع جنگ احد صورت گرفت. در آنجا نظر شخص پیغمبر این بود که در شهر مدینه بمانند و دشمن مهاجم را بداخل شهر بکشانند و سرکوب نمایند ولی عده‌ای از مسلمین نظر دادند که در بیرون از شهر به جنگ و دفاع بپردازند و پیغمبر (ص) نظر آنان را تصویب نمود و...

در اینجا سئوالی ممکن است برای خواننده محترم مطرح شود. و آن اینکه. هدف از مشورت پیغمبر (ص) و ائمه معصومین با مردمان عادی چیست؟ آنانکه خودشان معصوم از خطا و مرتبط با خدا هستند پس چه نیازی به مشاوره افراد دارند؟

پاسخ این سؤال را از رساله ارزشمند "شوری در قرآن و حدیث" نقل می‌کنم.

مشورت رسول خدا (ص) و امامان معصوم علیهم السلام با امت برای جلوگیری از اشتباه خود و استفاده از آراء امت نیست. زیرا آنان معصوم از خطا و لغزش هستند و از علم گسترده الهی بهره‌مند می‌باشند بلکه مشاوره آنان با امت بمنظورهای زیر است.

۱- مشاوره برای شخصیت دادن به امت

مشاوره رسول خدا با امت می‌تواند برای شخصیت دادن به آنها باشد تا نهندارند که آنحضرت بآنان اعتنائی ندارد و برای رای و نظریه ایشان ارزشی قائل نیست، بلکه برعکس دریابند که آن گرامی برای ایشان حسابی باز کرده و شخصیت و احترامی قائل است.

و عینا این مطلب درباره اداره‌کنندگان مملکت که معصوم نباشند نیز صادق است یعنی می‌توانند در مشورتهای خود با مردم علاوه بر استفاده از نظریه‌های آنان، این هدف را نیز داشته باشند که به مردم

شخصیت دهند تا در نتیجه مردم به دولت خود علاقه مند شده و در همکاری با او بیشتر بکوشند.

۲- مشورت برای آزمایش

از فوائد و آثار محافل شور و مشورت این است که کم — صاحب نظران دقیق و متخصصین حقیقی از سایر افرادی که از دقت نظرو تخصص و اصابت رای بهره ای ندارند یا کمتر دارند شناخته می شوند و نیز افراد خیرخواه و دلسوز و مومن و همچنین افراد فرصت طلب و ماجراجو و منافق شناخته و معرفی می شوند.

بنابراین احتمال دارد که خیرخواهان و مسلمانان واقعی از منافقین و مدعیان دروغین جدا گشته و صاحب نظران از افراد عادی و کوتاه بین باز شناخته شوند و ...

۳- مشورت برای رشد فکری مردم

مشاوره رهبر و اداره کنندگان مملکت با مردم موجب می شود که مردم نیز فکر خود را بکار بیاورند و همه باهم در جستجوی حقیقت و بهترین راه و رای باشند.

توضیح اینکه در عین حال که رسول خدا (ص) به رای و نظریه امت نیازی ندارد ولی باز موظف است که با آنان مشورت کند تا آنان هم فکر خود را بکار بیاورند و در نتیجه رشد فکری پیدا کرده و خودموجامد بار نیایند.

۴- مشاوره برای استفاده از تایید مردم

رسول خدا (ص) با اینکه می داند نظر او صددرصد صحیح است باز مشورت می کند تا دیگران هم همان نظر صحیح را تایید کنند و کاری که انجام می گیرد مورد اتفاق و تایید همه افراد باشد.

و واضح است که اگر مردم کاری را مورد تایید خود بدانند خیلی بیشتر و بهتر در انجام آن کوشش می کنند تا کاری که به آنها دستور داده شود و یا به عبارت دیگر تحمیل گردد و در مورد آن از خودشان نظر - خواهی نشود.

۵- مشورت برای آگاه شدن مشورت شوندگان

ممکن است گاهی نظر مردم با نظر رسول خدا مخالف باشد در این صورت آن حضرت با اینکه به صحت نظر خود صددرصد یقین دارد، ولی چون می داند مخالفت مردم با او از روی غرض ورزی نیست و فقط به خاطر این است که مطلب را درست تشخیص نداده اند، از اینرو با آنان بمشورت می نشیند تا در ضمن بررسی نظریه ها، خودشان به صحیح بودن نظر آنحضرت آگاه و به اشتباه خود پی ببرند و اختلاف برطرف شود.

۶- مشورت برای اینکه بدانند حکومت او استبدادی نیست

مشاوره رسول خدا که اولین شخصیت علمی، مذهبی، روحانی، کشوری و لشگری حکومت اسلامی است می تواند بهترین دلیل براستبدادی نبودن حکومت او باشد.

بنابر این اگرچه رسول خدا (ص) به آراء امت نیازی ندارد اما در عین حال باید با آنان مشاوره کند تا از این راه استبدادی نبودن حکومت اسلامی را به دنیا اعلام کند و نیز مردم نتوانند او را با استبداد متهم سازند و نیز پذیرش برنامه‌های او برای شان سنگین نباشد.

۷- مشاوره برای اینکه در صورت شکست انتقاد بهیجا نکنند

تصمیم‌هایی که یک رهبر (گرچه معصوم باشد) می‌گیرد ممکن است در عین اینکه بصلاح و مصلحت امت و کشور باشد با شکست ظاهری مواجه گردد، در اینگونه موارد اگر از خود مردم نظر خواهی شده باشد پس از شکست زبان بانتقاد باز نمی‌کنند بلکه آنرا توجیه می‌نمایند زیرا که خودشان هم به آن تصمیم و طرح رای موافق داده‌اند.

اما اگر بدون نظر خواهی از آنان، انجام شده باشد پس از شکست شروع به یک سلسله انتقادات و اعتراضها و تضعیف رهبری و دولت می‌کنند و از این راه مشکلاتی ببار می‌آورند.

۸- امر بر رسول خدا که با امت مشورت کند برای این است که معلوم شود خلق خدا نزد خدا احترام دارند

ممکن است خدای متعال برای این به رسول بزرگوارش دستور مشورت و مشاوره با امت داده باشد که معلوم گردد بندگان خدا نزد او محترمند و تا این حد شایستگی دارند که میتوانند مورد مشاورهٔ پیامبر خود قرار گیرند.

بنابر این رهبران و اداره‌کنندگان کشور و نیز همهٔ کسانی که در

راس کاری قرار می گیرند باید بدانند خلق خدا نزد خدا محترمند و باید بآنان عنایت کامل داشته باشند ، و به تعبیر دیگر خلق خدا را اصل و خود را خادم آنان بدانند . نه اینکه آنانرا مانند کودکانی نیازمند به قیم و سرپرست و خود را سرپرست و فرمانده بی چون و چرای آنان فرض کنند .

۹ - مشورت برای اینکه مردم بدانند نظرخواهی از دیگران عیب و عار نیست

توضیح اینکه . ممکن است برخی از مردم و یا کسانی که مسئولیت ادارهء کشور را بعهدہ دارند فکر کنند که مشورت کردن و نظر خواهی از مردم دلیل برجہل و ناآگاهی و اظهار جہل و ناآگاهی برای انسان نقص است .

ولی هنگامی که ببیند رسول خدا (ص) یعنی اولین شخصیت علمی و روحانی و کشوری و لشگری اسلام با امت به مشورت می پردازد می فهمند که مشاوره کردن نقص و ننگ نیست بلکه از کارهای بسیار پسندیده و نیک است .

و نیز آنانکه در اثر تکبر و خودبینی مشورت کردن را کسر شان خویش می پندارند خود را چنین قانع می کنند که ما از پیامبر خدا بالاتر نیستیم او مشورت می کرد ما هم باید مشورت کنیم و خواه و ناخواه به آن تن می دهند .

۱۰ - مشورت رسول خدا برای این است که امت به او تاسی کنند

رسول خدا دستور داشت با امت مشاوره کند و می کرد تا برای همهء مسلمانان و بخصوص رهبران و اداره کنندگان کشورها سرمشق باشد .

یعنی هنگامی که ببینید رسول خدا (ص) با آن همه عقل و درایت و عدم نیاز به آراء دیگران باز با اصحابش مشورت می کند می فهمند که هیچ کس از مشاوره بی نیاز نیست و در نتیجه میان همه مسلمانان به ویژه رهبران کشور، مشورت و مشاوره در امور مرسوم می شود.

بنابراین مشاوره رسول خدا و امامان معصوم (ع) می تواند بمنظور یکی از این هدفهای دهگانه یاد شده و مانند آن باشد، نه برای جلوگیری از اشتباه خویش و یا استفاده از آراء مردم و رفع ناآگاهی خویش، زیرا آنان از خطا و اشتباه معصوم و مصون هستند و به همه چیز آگاهی کامل دارند^۱

کسانی که طالب آگاهی بیشتر از این راجع به شوری در اسلام باشند می توانند به کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله مراجعه فرمایند.

گفته شده که شورا در اسلام شرایط و ضوابطی است که باید رعایت شود در غیر این صورت خود شورا منشاء فساد خواهد بود دلیل این مطلب در تاریخ اسلام نیز زیاد است. شوراهاى که بر اساس ضوابط اسلام تشکیل نشدند و بر اساس هوى و هوس تشکیل شدند آثار نحس و زیانبارى از خود بیادگار گذاشتند. از جمله این شوراهاى منحوس "شورای کودتای سقیفه" است که بعد از پیغمبر (ص) برخلاف ضوابط اسلامی تشکیل شد و مسیّر تاریخ اسلام منحرف ساخت. یکی دیگر از این شوراها نیز "شورای خلافت" است که بنا بر وصیت عمر برای تعیین خلیفه تشکیل شد و علی (ع) نیز یکی از اعضاى اجبارى آن شورا بود و این شورای ناحق موجب به خلافت رسیدن عثمان و تبدیل تدریجی خلافت به سلطنت بنی امیه و حاکمیت یافتن اشرار و فجاری مانند معاویه و یزید و مروان و دیگران گردید.

یکی دیگر از این شوراهاى غیر اسلامی و منحوس تاریخ اسلام "شورای حکمیت جنگ صفین" است که تشکیل آن از طرف خوارج و نیروهای قشری و احمق سپاه امام علی با آنحضرت تحمیل شد. و اعضاى آن شورا عمرو بن عاص و ابوموسى اشعری بودند.

امام با اساس تشکیل آن شورا مخالف بود و می گفت جنگ باید ادامه پیدا کند اما خوارج نپذیرفتند و گفتند اگر نپذیری ما با خود تو می جنگیم.

علی (ع) فرمود پس در این صورت عبدالله ابن عباس از طرف سپاه ما تعیین شود. باز خوارج نپذیرفتند و ابوموسى اشعری را تعیین نمودند. نتیجه آن گول خوردن ابوموسى از عمرو بن عاص و تثبیت سیاسى معاویه گردید و جنگ نهروان نیز خود مولود طبیعى این شورای منحوس بود و ...

از تمام مطالب و سخنانیکه تا اینجا بیان گردید نتیجه می گیریم
که :

۱- شورا در اسلام اصالت دارد و امور مسلمین حتی الامکان
باید شورائی اداره شود .

۲- شورا در اسلام ضوابط خاصی دارد از جمله آن ضوابط اعتقاد
داشتن باحدیت خداوند ، عقل ، تجربه ، تقوی ، دوری از نفاق و سست
خردی و ... می باشد .

۳- اگر ضوابط در شورا رعایت نشود ، شورا خود عامل رواج فساد
خواهد بود .

۴- تاریخ اسلام و شوراهای نادرستی که تشکیل یافته اند دلیل
این مطلب می باشند .

۵ - پس در این عصر و زمان مسلمین نمیتوانند همراه مادیگرایان
و مارکسیستها و هم پیمانانشان در یک شورا عضو شوند که موضوع آن
رسیدگی بامور مسلمین است چنانکه با کاپیتالیستها نمیتوانند شورا کنند .

- ۱- قرآن مجید
- ۲- نهج البلاغه امام علی بن ابی طالب (ع)
- ۳- شرح لمعه ، شهید ثانی
- ۴- فقه الإمام الجعفر الصادق (ع) استاد محمدجواد مغنیه
- ۵- الخلاف ، شیخ طوسی
- ۶- کُنز العرفان فی فقه القرآن ، شیخ جمال الدین مقداد سیوری
- ۷- وسائل الشیعه ، شیخ حر عاملی
- ۸- النظم الإسلامیّه ، دکتر ضحی صالح
- ۹- معجم المفهرس محمدفواد عبدالباقی

اصول سیاست داخلی اسلام

(۷)

سبق و رمایه

الف - تعریف سبق و رمایه

ب - مدارک شرعی سبق و رمایه

ج - اسلحه و تاسیسات نظامی مسلمین در صدر اسلام

د - نظام ارتش در اسلام

ه - تباین حاکمیت نظامیان با آزادی مردم

و - بطلان

سبق و رمایید

... در جهانی که هنوز اصول یکتاپرستی و تعهد و عدالت حاکم نیست و ارزشها در محاصره تنگاتنگ ضد ارزشها می باشند ، مفاهیمی مانند " تجاوز " و تعدی و " ظلم " و غصب مصادیق گوناگون خارجی دارند . اینها همه مفاهیم ضد ارزش و باطل هستند . و قهرا در برابر این ضد ارزشها نهادهائی برای دفاع از موجودیت ارزشهای اصیل الهی و انسانی ضرورت پیدا می کند .

در اسلام اصالت از آن مسالمت و صلح است . نابودی جنگ و ابزارهای قتاله جنگی از آرزوهای تاریخی دیانت پاک اسلام است . مراسم شکوهمند و آئین عبادی - سیاسی " حج " که در هر سال یکبار تشکیل می یابد و در آن میلیونها نفر از انسانها و مسلمین شرکت می کنند ، نمونه یک جامعه " ایده آل " اسلامی است . و تمرینی است برای تشکیل امت جهانی اسلام بر اساس اصول یکتاپرستی و انصاف و عدالت و قسط . یعنی اعمالی که حجاج در ضمن حج انجام می دهند به عنوان سمبل خطوط زندگی انسان مسلمان می باشند .

یکی از اعمال حرام مراسم حج " حمل سلاح " و " کشتن موجود زنده " در محدوده حرم کعبه می باشد . آنجا " حرم امن " الهی است . و لذا نه باید اسلحه با خود حمل کرد و نه موجود زنده ای را در آن محدوده کشت .

این مسئله سمبل و گویای آنستکه خداوند می خواهد با نشر

اسلام و استقرار حاکمیت معنوی، سیاسی و اجتماعی آن در سطح جهانی تمام کره زمین را تبدیل به "حرم امن الهی" و اسلامی گرداند. جامعه‌ای که در آن تکیه بر سلاح افتخار نباشد بلکه جرم محسوب شود. و تکیه بر عقل، منطق، وحی و قانون جزء افتخارات باشد این آرمان اسلام است.

اما در جهانیکه قدرتها و طاغوتها با تکیه بر اسلحه و ابزارهای قتاله خود در زمین نهرهای خون جاری می سازند و شرک و کفر و ستم و تبعیض را حاکمیت می بخشند، دفاع از اصالت و کرامت و شرافت انسان به عنوان خلیفه خدا در زمین یک تکلیف الهی است. و برای ادای تکلیف واجبست که مقدمات آن نیز فراهم و تهیه شود. ضرورت تهیه اسلحه آموزش اسلحه و ابزارهای دفاعی و نظامی و جنگی برای نیروهای مومن به خدای بیگانه و انسان دوست و عدالت پرور از این بابت است.

بر همین اساس است که خداوند "حمل اسلحه" را در حرم کعبه ممنوع و حرام می کند اما تکیه بر اسلحه را در هنگام ایراد خطبه بر امام جمعه لازم می سازد. چونکه می خواهد این آلت رعب آور و قتاله در دست خائنان و بی شرافتان و ستمگران نباشد، بلکه وسیله تحدید آنان گردد. و لذا "آهن" را در کنار "کتاب" و "میزان" بمنظور "اقامه قسط" بر انسانها نازل می کند.^۱

و لذا تشکیل ارتش و نیروهای مسلح به عنوان بازوی قدرتمند و مدافع نظام قسط برای حاکم شرع و فقیه اسلامی ضرورت دارد.

در فقه مدون اسلامی فصل و کتاب مستقل و جداگانه ای تحت عنوان "کتاب السبق والرمایه" موجود است که راجع به آموزشهای نظامی مسلمین و دولت اسلام و قراردادهای و عقود و شرایط و مقررات مربوط باین موضوع بحث می کند.

در کتاب "سبق و رمایه" راجع به مسابقات مرکبها و سلاح های جنگی بحث می شود. و این تنها موردی است که دین اسلام بول به دست آمده از طریق "شرط بندی" را حلال می شمارد. و مانند قمار و... آن را باطل و سحت اعلام نکرده است.

و لذا فقهاء بیشتر روی بعد معاملاتی این مسئله مهم توجه کرده اند تا بعد آموزشی آن که هدف اصلی شارع مقدس اسلام می باشد. به هر حال مسئله "سبق و رمایه" جزء اصول سیاست داخلی اسلام می باشد و دولت اسلام در این مورد وظیفه بس مهمی دارد و باید سیاست دفاعی خود را بر آن استوار سازد.

وزارت دفاع حکومت اسلامی باید بر اساس عنوان فقهی "سبق و رمایه" سیاست خود را بر آموزش عمومی مسلمین و بسیج همگانی آنان استوار سازد. و از این طریق ارتش ایمانی چندین میلیون نفری را به وجود آورد.

در این قسمت از مباحث فقه سیاسی، مسئله سبق و رمایه و مسائل همشکل و همگون آنرا بررسی خواهیم کرد. و با این مسئله فقهی بسیار ارزشمند و ضروری اما فراموش شده آشنا خواهیم شد.

عناوین کلی این بحث را می توان به صورت ذیل ترسیم کرده و مورد بحث و بررسی قرار داد

الف - تعریف سبق و رمایه.

ب - مدارک شرعی سبق و رمایه.

ج - اسلحه و تاسیسات نظامی مسلمین در صدر اسلام.

ه - تباین حاکمیت نظامیان با آزادی مردم.

و - بطلان (اصول سیستم اطلاعاتی)

و اکنون بحث و بررسی خود را از قسمت اول شروع می کنیم

واژه، مرکب "سبق و رمایه" یک اصطلاح فقهی است و طبق معمول از یک معنای لغوی اخذ شده است. بنابراین این کلمه دارای دو معنا و مفهوم میباشد. یکی معنای لغوی و دیگری معنای فنی و اصطلاحی که همان تعریف سبق و رمایه است. و اینک ایندو معنا را بررسی می‌کنیم

۱- معنای لغوی

چنانکه گفته شد "سبق و رمایه" یک اصطلاح فقهی "مرکب" است و از دو کلمه، مستقل "سبق" و "رمایه" ترکیب یافته است. و هر یک از ایندو در لغت دارای معنای ویژه ای می‌باشند.

"رمایه" - هموزن کنایه و اشاعه - از واژه، عربی "رمی" گرفته شده و رمی نیز به معنای تیراندازی است. و خود "رمایه" تمرین و مسابقه تیراندازی میان دو و یا چند نفر است که در آن شرط بندی کرده باشند. "سبق" نیز در لغت دو گونه تلفظ دارد. یکی با سکون باء - سبق بروزن کبک و سبز - و دیگری با فتحه، سین و باء و سکون قاف. - یعنی سبق بروزن سبد - طبق تلفظ اول سبق بمعنای "مسابقه" بین دو یا چند نفر است و طبق معنای دوم منظور از سبق "آن مالی است که در مسابقه، مرکبهای جنگی مانند اسب دوانی و... بعنوان شرط مسابقه پرداخت می‌شود" ^۱

دوگانه بودن تلفظ سبق باعث اختلاف نظر و فتوای فقهاء شده است. در حدیثی که این کلمه^۱ "سبق" ذکر شده بعضی آنرا سبق (بروزن سبز) فرض کرده و برآن اساس هرگونه مسابقه در غیر موارد اسب دوانی و فیل و شتر و قاطر و... را جایز ندانسته اند.

اما عده‌ای نیز کلمه^۲ سبق را براساس تلفظ دوم آن - یعنی سبق بروزن سب - گرفته اند. و براین اساس تمام مسابقات را جایز دانسته اند مشروط براینکه "وجه شرط" یعنی آن مالی که برنده از بازنده می‌گیرد به عنوان "وعده" باشد و نه "شرط"^۲

بهرحال این معنای دو کلمه^۳ سبق و رمایه از نظر لغت عرب می‌باشد. و اما تعریف فقهی و معنای اصطلاحی آن از قرار ذیل است.

۲- معنای اصطلاحی

فقهاء اسلام با تعبیرهای گوناگون و محتوای مشترکی "سبق و رمایه" را تعریف کرده‌اند.

صاحب کتاب "فقه الامام الجعفر الصادق" آنرا به این صورت تعریف

می‌کند

"سبق عبارت است از مسابقه^۴ اسب دوانی و مشابه اسب دوانی"

"بمنظور شناخته شدن بهترین اسب دوان"

"رمایه نیز عبارت است از مسابقه تیراندازی برای شناخته"

"شدن بهترین تیرانداز"^۲

این یک تعریف از "سبق و رمایه" می‌باشد، و طبق ظاهر این

تعریف سبق و رمایه فقط شامل تیراندازی و مسابقه اسب دوانی است و

۱- فقه الامام جعفر الصادق ج ۴ ص ۲۳۴

۲- همان مدرک ۲۳۳

شامل تمام مرکبهای جنگی نمی‌شود. اما نویسنده این کتاب (یعنی فقه الامام جعفر الصادق ع) و بیان کننده این تعریف در ادامه بحث و دنباله سخنان خود سبق و رمایه را شامل تمام مرکبهای دفاعی و جنگی و همه اسلحه ها معرفی می‌کند. حتی مرکبها جنگی جدید الاختراع مانند تانک و هواپیما و ... و سلاحهای تیراندازی نو ساخته مثل توپ را مشمول سبق و رمایه می‌داند^۲

در میان تعارف فقهی شاید بتوان گفت که بهترین و جامع ترین تعریف متعلق به فقیه متبحر و شجاع شیعه " شهید ثانی " می باشد. شهید ثانی در تعریف سبق و رمایه چنین نوشته :

" وَهُوَ عَقْدٌ شَرَعٌ لِغَايَةِ التَّمَرُّنِ عَلَى مُبَاشَرَةِ النَّضَالِ وَالْإِسْتِعْدَادِ لِمُمَارَسَةِ الْقِتَالِ " ^۱

یعنی سبق و رمایه یک عقد و شرط بندی شرعی است که به منظور تمرین و ورزشیده شدن انسان در امر مبارزه مسلحانه و جنگ ، بین اشخاص منعقد می‌گردد .

چنانکه از تعریف بالا نیز مفهوم می‌شود هدف اصلی از عقد سبق و رمایه " معامله " نیست ، بلکه آماده شدن مسلمین برای جهاد و جنگ با دشمنان می‌باشد . و قبول بعد معامله ای آن از طرف شریعت اسلام به عنوان در نظر گرفتن یک جایزه می‌باشد . و لذا عنوان سبق و رمایه را باید بیشتر در بعد نظامی آن بحث کرد .

چنانکه خداوند در قرآن نیز نقل می کند پیغمبران گذشته نیز پیروان خود را به برقرار ساختن " سبق و رمایه " تشویق می کرده اند و فرزندان حضرت یعقوب برنامه ویژه ای در این باره داشتند^۳

۱- فقه الامام جعفر الصادق ج ۴ ص ۲۳۵

۲- شرح لمعه الدمشقیه ج ۲ ص ۲۲ ۳- قرآن سوره یوسف آیه ۱۷

لازم به یادآوری است که این تعاریف متعلق به زمانهای گذشته است. زمانیکه از اسلحه‌ها و وسائل نظامی، دفاعی و تهاجمی ماشینی جدید هیچگونه خبری نبود. و آن زمان وسائل نظامی و جنگی و اسلحه و مرکبها منحصر تیراندازی و اسب و فیل و قاطر و شتر و... بوده است. و لذا در شریعت ما و فقه مدون ما اینها بعنوان نمونه و مصداق خارجی سبق و رمایه ذکر شده اند.

ولکن در زمان جدید با تفحص و کاوش در متون قرآنی و تفسیری و حدیثی و فقهی میتوان سبق و رمایه را با واژه ها و کلمات روز آشنا و عام‌تری تعریف کرد. تعریف شامل و عامی که خود تفسیری باشد بر "تعریف شهید ثانی" و آن تعریف جدیدتر بصورت ذیل است.

"مجموعه" برنامه های آموزش همگانی و عمومی اسلحه و ابزار
 "و آلات نظامی و مرکبهای جنگی و برقراری مسابقات و مانور"
 "های نظامی جهت آمادگی رزمی عموم را سبق و رمایه"
 "می نامند"

چنانکه همه فقهاء گفته اند هزینه این مسابقات و مانور هاراهم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی و دولت می‌توانند بر عهده بگیرند و نظارت کنند.

امروزه مرکبهای جنگی علاوه بر اسب، فیل، قاطر و شتر شامل خودرو، موتور سیکلت، تانک، هلیکوپتر، هواپیماهای جنگی گوناگون، کشتی‌ها و زیر دریائیه‌ها و ناوها و... می‌شود.

و تیراندازی نیز شامل تمام وسائل دفاعی مانند انواع تفنگ و خمپاره انداز، موشکها و ضد هوائیه‌ها و توپخانه و... می‌گردد.

و همه اینها تحت عنوان فقهی "سبق و رمایه" قرار می‌گیرند. و نیز انواع ورزشهای مفید و مسابقه در خط‌نویسی و... مشمول عنوان فقهی سبق هستند. و این مطلب جدیدی نیست که ما مطرح بکنیم بلکه

فقهاء از قدیم آنرا گفته اند . و قاطبه فقهاء بر این بوده اند که عنوان سبق شامل همه ایتهاست ، منتهی با این تفاوت که در غیر موارد تعیین شده آنرا بصورت یک " عقدی که بعنوان معامله پرداخت پول مشروط در مسابقه را الزامی کند " نمی دانسته اند .

از فقهاء اهل سنت " شافعی " و ابوالعباس مسابقه با کشتی را مشمول " سبق " می دانند ^۱

از علماء بزرگ شیعه شهید ثانی می گوید

" ... مسابقه دو ، کشتی گیری ، کشتی رانی و مسابقه با پرندگان " و مسابقه در پرتاب سنگ و وزنه برداری بدون شرط کردن سبق " بر وزن سبد یعنی پولی که در سبق و رمایه به شخص برنده " پرداخت می شود) حرام نیست ... چون هدف صحیحی بر " آنها بار است و ... " ^۲

صاحب کتاب فقه الامام الجعفر الصادق نیز در این باره چنین

نوشته است

" ... اکنون که در جنگ ها دشمنان از چیزهایی مثل اسب و " تیر و کمان استفاده نمی کنند ، آیا سبق و رمایه شامل اسلحه و " ابزارهای جنگی جدیدی مانند تفنگ ، خودروها و مشابه " اینها می گردد یا نه ؟ "

" پاسخ این سؤال این است که . بلی سبق و رمایه سلاحهای "

" نوظهور را در بر می گیرد چون سخن خداوند در قرآن که " می فرماید "وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ "

۱- الخلاف شیخ طوسی ج ۳ ص ۲۷۲ چاپ جدید

۲- شرح لمعه ج ۲ ص ۲۳

"تَرْهَبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوِّكُمْ" هـ انفال - یعنی هرچه نیرو
 "دارید و در توانتان هست برای ارباب دشمنان خدا و خودتان
 "آماده سازید مانند . . . - عمومیت دارد و شامل هر "قوه و"
 "نیروئی" می شود که بتوان با آن دشمن را ارباب کرد و جلو
 "دشمن در صورتی از ما حساب می برد که مسلح باسلحه خود"
 "او یا بهتر از اسلحه او باشیم ."
 "به عبارت دیگر اعتبار با حافر ، خف و نصل نیست بلکه
 "اعتبار با اسلحه متداول در هر زمان است . و این سه نوع در
 "در عصر پیامبر عظیم الشان رواج داشته و لذا آنحضرت آنها
 "را بعنوان نمونه ذکر کرده است . و این سخن ما اجتهاد در
 "مقابل نص نیست . بلکه این همان برداشت و اجتهاد درست
 "است و این تفسیر نص است . و مشابه آن حدیثی است که
 "می گوید حیوان را به جز با آهن و حدید نمی توان ترکیه و"
 "پاک گردانید - لازکات الا بالحدید - که منظور از حدید فلز
 "سفت است چه آهن باشد و چه فلزات دیگر مانند پولاد ، مس
 "و . . . اینطور نیست که اگر حیوانی را با چاقوی مسی - -
 "بریدند حرام و میتة باشد و خوردن گوشتش جایز نباشد . من
 "گمان نمی کنم کسی چنین اعتقادی داشته باشد ."
 "بنابر این اجتهاد در تفسیر نص جایز است ، مانند تفسیر
 "حدید بفلز و جسم سخت و سفت . و لکن اجتهاد در مقابل
 "نص حرام است ، مانند حلال شمردن مردار و میتة بدون ذبح
 "و سر بریدن آن" ۱

این استدلال استاد محمد جواد مغنیه بر جواز شمول سبق و رمایه

بر سلاحهای نظامی جدید الاختراع بود که ملاحظه فرمودید . نظر شهید ثانی را نیز اندکی قبل ملاحظه کردید . مطلب دیگر این است که امام المحققین میرزا محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) نیز بر جواز مسابقه در موارد گوناگون مفید و خوب معتقد می باشد و بر آن استدلال کرده است . او می گوید

" . . . انجام مسابقات در غیر موارد منصوص اگر به صورت عقد "

" نباشد جایز است . چون اصالت با جواز است و نیز به دلیل "

" سیره و روش ائمه معصومین و سیره مستمر عوام " (متشرعه) و "

" و علماء در بلاد و زمانهای مختلف . چون امام حسن و امام "

" حسین (ع) با هم مسابقه کشتی می گذاشتند و نیز با هم "

" مسابقه خط نویسی می گذاشتند و . . . "

" بلکه هیچ بعید نیست که در چنین مسابقاتی پرداخت و اخذ "

" عوض به صورت وعده (و نه به صورت عقد " جایز باشد . . . ")

نتیجه کلی که از تمام این سخنان و نقل قول ها می توان گرفت

همان مطلبی است که قبلا گفته شد . و آن عدم انحصار سبق و رمایه در

مرکبها و سلاحهای قدیمی و شمول آن بر مرکبهای جنگی جدید ماشینی و

اسلحه های نوظهور این عصر می باشد .

و لذا پس از این مقدمات یکبار دیگر بهترین تعریف سبق و رمایه

را از نظر تان می گذرانیم .

" مجموعه برنامه های آموزش همگانی و عمومی اسلحه و ابزار "

" آلات نظامی و مرکبهای جنگی و برقراری مسابقات و مانورهای "

" نظامی جهت آمادگی رزمی عموم را سبق و رمایه می نامند . "

" در رابطه با هرچه عمیق تر آشنا شدن با چگونگی سبق و رمایه "

اکنون برخی از شرایط آنرا نیز ذکر می‌کنیم .

۳- شرایط سبق و رمایه

در صحت سبق و رمایه (بروزن سبزو کنایه) به عنوان یک قرارداد و معامله شرعی میان مسابقه دهندگان چند چیز شرط است
الف - عقد . طرفین مسابقه را اصطلاحاً " متسابقین " می‌نامند و شخص برنده نیز " سابق " نامیده می‌شود . متسابقین باید عقد (به صورت ایجاب و قبول) اجراء کنند .

ب - سبق . در مسابقه باید پولی و یا جنسی تعیین شود که بعد از اتمام مسابقه متعلق به برنده شود . این پول و یا جنس را در اسب دوانی ، فیل و قاطر و . . . و تیراندازی باید به عنوان " عوض شرعی " پرداخت کرد و در اسلحه ها و وسائل نظامی جدید ساخت به عنوان " وعده " .

این عوض شرعی و وعده که به صورت نقد و پول و یا جنس است اصطلاحاً " سبق " (بروزن سبد) نامیده می‌شود .
" سبق " را هم از بیت المال می‌توان تعیین کرد و هم از اموال شخصی . و نیز جایز است که سبق به صورت نقد و یا دین باشد .

ج - عقل و بلوغ . دو شرط دیگر عبارتند از عاقل و بالغ بودن متسابقین . بدون عقل و بلوغ درست نیست . و منظور از متسابقین دو طرف شرکت کننده در مسابقه می‌باشد .

د - تراضی . شرط دیگر تراضی ، رضایت کامل طرفین مسابقه دهنده برای شرکت در مسابقه می‌باشد و این تراضی باید حاصل شود و بدون آن عقد سبق و رمایه باطل است .

ه - تعیین مسافت . مسافتی که قرار است در مسابقه طی شود و پیموده گردد و یا در آن مسافت تیرها به هدف بخورند باید معین شود .

بدون تعیین مسافت سبق و رمایه باطل می شود .

و - تعیین تعداد . در مسابقه تیراندازی تعداد تیرها باید تعیین شود که متسابقین هر کدام می توانند چند عدد تیر بزنند و نیز تعداد تیرهاییکه باید به هدف بخورد و همچنین کیفیت اصابت تیرها به هدف باید تعیین شود .

ز - داور . گروهی از فقهاء وجود او را واجب دانسته اند . و آن کسی است که در مسائل یاد شده خبره و صاحب نظر باشد و در مورد برنده و یا بازنده بودن طرفین مسابقه حکم و داوری کند . فقهاء او را اصطلاحاً " محلل " می نامند . همچنین آنرا حکم (بروزن عجم) نیز می نامند ^۱

پس تا اینجا تعریف فقهی و لغوی " سبق و رمایه " و نیز شرایط صحت انعقاد آن روشن گردید . و لذا اکنون می پردازیم به بررسی مدارک آن .

۱- در بحث شرایط از شرح لمعه ج ۲ ص ۲۳-۲۵ و فقه الامام جعفر الصادق ج ۴ ص ۲۳۷ استفاده شده است

سبق و رمایه عمل و شرط بندی و قراردادی است مشروع و همه فقهاء شیعه و سنی و محدثین آنها آنرا در کتب شان مورد گفتگو و بحث و بررسی قرار داده اند.

مقداد سیوری یکی از فقهاء قرن نهم در این باره می گوید
 "در مشروعیت سبق و رمایه مصلحت مهمی نهفته است و آن"
 "همان آمادگی رزمی برای دفاع و جنگ در مقابل کفار برای"
 "عزت اسلام می باشد. اگر نباشد این مصالح مهم این عین"
 "رهان و قمار است که در شریعت حرام است و..."^۱
 در مورد تشریح سبق و رمایه اسناد و مدارک قرآنی و حدیثی وجود دارد. و اینک با هر دو دسته آشنا خواهیم شد

۱- آیات

— وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ وَ...^۲
 یعنی ای مومنان! شما در مقام مبارزه با آنها (یعنی دشمنان دین) خود را مهیا کنید و "تا آن حد که بتوانید" از آذوقه و آلات جنگی و اسبان سواری برای تهدید دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم سازید و بر قوم دیگری که شما بر دشمنی آنان مطلع نیستید و خدا بآنها آگاهست نیز مهیا باشید و...^۳

این آیه از جمله مدارک شرعیت سبق و رمایه می باشد. خداوند در این آیه "تسلیم و تجهیز" را تا آن اندازه که بتوانند بمسلمین فرمان داده است. تهیه نیرو و "قوه" که در آیه بآن امر شده جمله بسیار وسیع و عامی است که تمام ابزار و آلات جنگی و آموزش نیروی انسانی را در بر

۱- کنز العرفان ج ۲ ص ۸۵

۲- سوره انفال آیه ۶۵

می‌گیرد.

صاحب کنزالعرفان و کتاب فقه الامام الجعفر الصادق (ع) به این آیه استناد کرده و مشروعیت سبق و رمایه را از آن استفاده کرده‌اند.

... فَمَا أُوجِفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رَاكِبٍ ...^۱

... پس آنچه که شما مسلمانان با تاختن مرکوب و اسب و استر

به عنوان غنیمت نگرفته‌اید متعلق به پیامبر خداست و ...

این آیه در مورد طایفه یهودی بنی النضیر نازل شده که بدون جنگ مسلحانه تسلیم مسلمین شده بودند.

صاحب کنزالعرفان در باب مشروعیت سبق و رمایه بآن استدلال

کرده است.^۲

بطور مفهومی میتوان از این آیه منظور نظر بودن سبق و رمایه را فهمید چون همانگونه که صاحب کنزالعرفان نیز گفته "اوجفتم" از کلمه "وجیف" گرفته شده و به معنای "سرعت سیر" می‌باشد^۱ و خداوند برای اسب دوانی و سرعت حرکت آن نقشی قائل شده است.

... قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ...^۲

(برادران یوسف در توجیه اینکه یوسف را گرگ خورده به حضرت یعقوب چنین) گفتند

ما برای مسابقه تیراندازی و اسب دوانی به صحرا رفتیم و یوسف را در کنار کالاهای خود گذاردیم و او را گرگ خورد و ...

این آیه از برقراری و مشروعیت سبق و رمایه در زمان حضرت

۱- سورهٔ حشر آیهٔ ۶

۲- ج ۲ ص ۸۱

۳- کنزالعرفان ج ۲ ص ۸۱ چاپ جدید تهران

یعقوب خبر می دهد . و چنین مسابقاتی جزء شریعت آسمانی آن زمان بوده و در شریعت اسلام نیز " نسخ " نشده و بقوت خود باقی است .
 عدم نسخ آیه فوق مورد تأیید فقهاء اسلام و شیعه می باشد .
 شیخ جمال الدین مقداد بن عبدالله سیوری بعدم نسخ آن استدلال کرده است .^۱

۲- روایات

علاوه بر آیات یاد شده در منابع و متون حدیثی روایاتی از پیغمبر اسلام (ص) و ائمه معصومین در باب سبق و رمایه وارد شده که برخی از آنها را اکنون ملاحظه خواهید کرد .

— احادیث و اخبار متعددی به ما رسیده که طبق آنها معلوم میشود پیامبر عظیم الشان شخصاً در مسابقات اسب دوانی ، شتر دوانی و تیراندازی شرکت می جسته است . چنانکه آنحضرت با یک عرب بادیه نشین مسابقه داد^۲

و همچنین آنحضرت با اسامه بن زید در یک مسابقه شرکت کرد^۳ در وسائل الشیعه اخبار زیادی راجع به اسب دوانی حضرت رسول الله (ص) وجود دارد و ما اینها را به عنوان نمونه ذکر کردیم .

— شخصی بنام " ابن زادن " طی نامه ای از حضرت ابو جعفر ثانی علیه السلام پرسید شخصی دنبال صید می دود اما منظورش صید نیست ، بلکه کسب صحت و سلامت بدن است آیا این چگونه است ؟
 حضرت پاسخ داد دو اشکالی ندارد مگر برای لهو و بهیودگی باشد^۴

۱- سوره یوسف آیه ۱۷

۲- کنز العرفان فی فقه القرآن ج ۲ ص ۸۱

۳- وسائل الشیعه ج ۱۳ ص ۳۴۹ حدیث ۵

۴- همان مدرک ص ۳۴۷ حدیث ۶

— پیامبر اسلام (ص) فرمود

بازی برمومن شایسته نیست مگر در سه مورد

۱- بازی درجهت تادیب مرکب (اسب) ۲- تیراندازی تمرینی ،

۳- ملاعبه با همسر خویش ، اینها حق هستند ^۱

— از امام صادق (ع) روایت شده :

فرشتگان از صحنه شرط بندی و قمار بازی می گریزند و صاحب

آنها لعن و نفرین می کنند مگر در چند مورد :

۱- مسابقه حیوان سم دار (حافر) ۲- مسابقه با شتر (خف)

۳- مسابقه تیراندازی (ریش) ۴- مسابقه با سلاح تیغه دار (نصل) .

پیامبر اسلام (ص) با اسامه بن زید مسابقه برقرار ساخت و اسب

دوانی کرد . ^۲

۵

اینها نمونه هائی از سخن و سیره پیغمبر (ص) و امامان معصوم

در رابطه با سبق و رمایه می باشد .

مشتاقان تفصیل بیشتر میتوانند بمنابع و متون اصلی مانند

وسائل الشیعه و دیگر کتب حدیثی مراجعه نمایند .

۱- وسائل الشیعه ج ۱۲ ص ۳۴۷ حدیث ۵

۲- همان مدرک ص ۳۴۷ حدیث ۶

مسلمانان در گذشته در فنون دفاعی نسبت به آن زمان پیشرفت فوق العاده ای داشتند و در عصر خود پیشرفته ترین "نیرو" بودند و در صنایع دفاعی و نظامی ابتکارات و اختراعات زیادی داشتند . پیشرفت دفاعی و نظامی مسلمانان هم در تئوری بود و هم در عمل و معرکه جهاد و هم در صنایع و اکتشافات و اختراعات نظامی . و اکنون با برخی از اسلحه و تاسیسات نظامی مورد استفادهء مسلمین در صدر تاریخ اسلام آشنا می شویم .

۱- "سلاحها و تاسیسات دفاعی"

مسلمانان با اسلحه های دفاعی گوناگون آشنائی داشتند و در آموزش و مسابقهء آموزشی آنها می کوشیدند . و همچنین تاسیسات دفاعی مختلفی را می شناختند . اکنون با برخی از آن تاسیسات و اسلحه ها آشنائی پیدا خواهیم کرد .

الف - زره تن پوش (درع)

یکی از سلاحهای دفاعی "درع" یا زره بود که مسلمانها از آن استفاده می کردند .

و آن پیراهن مانندی بود که از حلقه های مخصوص فلزی می یافتند مسلمانان این وسیلهء دفاعی را "سابغه" نیز می نامیدند .

زره تن پوش (درع) سرتاسر بدن را تا میانهء ساق پامپوشانید . و قسمت خاصی بنام "مغفر" داشت که صورت انسان را می پوشانید . و نیز

قسمت بیضی شکل (خود) داشت که سر و پشت گردن را حفاظت می کرد .
این زره تن پوش در مقابل ضربات شمشیر و اصابت تیرهای دشمن محافظ
و پوشش دفاعی جالبی بود .

برخی اوقات درع را کوتاه می ساختند و تا بالای زانوان جنگجو
بیشتر نمی رسید . در این صورت آنرا " بتراء " می نامیدند .

و همچنین درع انواع و اقسام دیگری داشت که به نامهای
" غَلَّائِل " ، " مَوْضُونَه " ، " مَفْرَدَه " و " مَضَاعَفَه " شناخته می شدند .

پهلوانان اصیل و شجاعان جنگجو معمولاً از پوشیدن چنین زره
فولادینی پرهیز می کردند و آنرا عار یک جنگجو می دانستند . و بدینوسیله
می خواستند بدشمن خود نشان دهند که از مرگ در راه حق نمی ترسند .
علی بن ابیطالب (ع) چنین روشی داشت . آنحضرت از زرهی
استفاده می کرد که قسمت پشت سر را نمی پوشانید ، فقط قسمت جلو را
می پوشانید و می فرمود " آنگاه که دشمن بتواند از پشت سر به انسان هجوم
کند هیچ چیزی فائده نخواهد داشت " منظورش این بود که جنگجوی
واقعی هرگز پشت بدشمن نمی کند .

برخی از رزمندگان نیز از هیچ زره تن پوشی استفاده نمی کردند
" ضراربن ازور " از جمله آنها بود .

مسلمانان در جنگها تیپ ویژه ای داشتند که " زره پوشان " و یا
" دارعین " نامیده می شدند و در جنگها تیپ زره پوشان و دارعین در
جبههء مقدم قرار می گرفتند .

" زره تن پوش " اهمیت نظامی زیادی در میان مسلمانان داشت
و آنرا ببهای گزافی نیز حاضر بودند تهیه کنند .

پیامبر اسلام (ص) در جنگ حنین از شخصی بنام " صفوان ابن
امیه " تعداد صد " زره تن پوش - دِرْع - " با اسلحه های دیگر معاوضه کرد
تا بتواند " تیپ زره پوشان " را تکمیل کند .

حضرت داود (ع) نیز زره باف بوده است .
مطالعه این حقایق تاریخی نشان می دهد که رهبران اسلام به
مسئله اسلحه و دفاع چقدر اهمیت می داده اند و ما نیز باید از آنان
سر مشق بگیریم .

ب - سپهر

یکی دیگر از وسائل دفاعی مسلمین سپهر بود . آنها از چوبه های
سفت و سخت درست می کردند و با چرم های کلفت می پوشانیدند و در
جنگ تن بتن حمایل خود می کردند . برخی اوقات بیرون آنها بامیخهای
تیز می پوشانیدند . سپر اشکال و فرمانهای گوناگونی داشت . در دنیای
کنونی نیز در جنگهای تن بتن و خیابانی از سپر استفاده می شود .

ج - حصن و قلعه

مسلمانان تاسیسات دفاع شهری ویژه ای داشتند که حصن یا قلعه
نامیده می شدند . مسلمین قلعه سازی را از دیگران یاد گرفتند و آنها از
حالت ابتدائی رشد داده و کامل گردانیدند .

مسلمانان از اوایل دوران بنی عباس برجهای دیده بانی و نگهبانی
ویژه ای نیز روی حصارها و حصون خود می ساختند . مثلاً وقتی شهر بغداد
ساخته میشد دستور دادند که آنها دایره ای و مدور بسازند و در اطرافش
دو حصار و قلعه بزرگ توی در توی کشیدند . بلندی دیوار حصار داخلی
۳۵ ذراع بود^۱ . و در بالای آن برجهای دیده بانی متعددی وجود
داشتند که هریک از آنها پنج ذراع ارتفاع داشتند و این برجها صد در
صد مسلط باطراف شهر بودند .

۱- یک ذراع اندازه دست انسان از آرنج تا سرانگشتان است .

(فرهنگ عمید)

عرض و پهنای دیوار حصن و قلعه داخلی ۲۰ ذراع بودند. فیما بین حصار داخلی و حصار بیرونی بطور مدور زمینی بعرض شصت ذراع قرار داشت. بنظر می‌رسید که آن را برای روزی که ممکن است شهر محاصره شود در نظر گرفته بودند که آنجا را کشت و کار کنند و غذای اهالی شهر را تامین نمایند.

چنین حصن و قلعه ای در آن زمان بهترین وسیله دفاع شهری بود و جالبتر از آن طرحی به نظر نمی‌رسد.

د - حفر خندق

حفر و کندن خندق نیز از جمله وسایل و شیوه های دفاع شهری بود که مسلمانان آنرا بکار می‌گرفتند و بویژه در جنگ احزاب (جنگ خندق) . پیامبر اسلام (ص) به پیشنهاد سلمان فارسی دوازده شهر مدینه را خندق کند. پیامبر هر دسته ده نفری را مامور کندن چهل ذراع خندق کرده بود که سهم هریک نفر چهار ذراع می‌شد. و جمعا سه هزار نفر مامور حفر خندق شده بودند. البته شخص پیامبر نیز یک سهم برای خود گرفته بود.

طبق محاسبه معلوم می‌شود که طول آن خندق دوازده هزار ذراع بوده است.

واژه " خندق از زبان فارسی وارد عربی شده و اصل فارسی آن " کنده " بوده است و بوسیله صحابی بزرگ سلمان فارسی وارد فرهنگ نظامی مسلمین گردید.

مسلمانها بهرور زمان صنعت حفر خندق را تکامل بخشیدند. و خندقهای آبی از ابتکارات مسلمین است. که خندق را می‌کنند و آن را پراز آب می‌کردند. و برخی وقتها برای محاصره نظامی دشمن خندقی دور خندق دشمن می‌کنند تا او را وادار به تسلیم کنند.

همچنین مسلمانان اطراف برخی شهرها خندق دائمی کنده بودند از جالبترین شیوه ها یکی این بود که در اطراف خندق ها میخ های سه شاخه و ویژه ای در خاک فرو می کردند تا شترها ، فیلها و پیاده نظام نتواند پیشروی کند .

هـ - حسک شائک

چنانکه گفته شد از ابتکارات صنعتی و دفاعی مسلمین ساختن چیزی بود که " حسک شائک " نام داشت (بروزن حسد فاسد) . مسلمانان ابتداء آنها را از خارهای بلند و تیر مغیلان درست می کردند . و به تدریج آنها را آهن و فلزات تهیه نمودند . حسک شائک سه شاخه بلند آهنی تیز داشت که دو شاخه آنها را در زمین فرو می کردند و یک شاخش رو بالا بود ، دشمن پیاده و یا سواره وقتی به آن منطقه می رسید که پوشش حسک شائک داشت و حسک شائک گذاری شده بود خود و مرکبش از ناحیه پا مجروح می شدند . مسلمانان معمولا آنها را در مناطق اطراف خندقها کار می گذاشتند ، " حسک شائک " را میتوان مرحله ساده " مین " تلقی کرد . چون شیوه کارگذاری و استفاده هر دو عین هم می باشد .

روی این مشابهت می توان مسلمانان را اولین مخترع " مین " دانست . البته صنعت " مین " امروزه ترقی بسیار کرده و مینهای ضد نفر و ضد تانک ساخته شده است . و از مهمترین وسائل دفاعی نیروهای زمینی به شمار می رود .

اینها اسلحه ها و شیوه های دفاعی مسلمین بود که ذکر گردید . و اکنون سلاحهای تهاجمی و جنگی مورد استفاده مسلمانان سابق و ارتشهای اسلامی سابق را خواهیم شناخت .

۲- سلاحها و شیوه های تهاجمی

مسلمانان در شیوه تهاجمی و جنگ و کشف و اختراع و با تکمیل سلاحهای تهاجمی نیز پیشرفتهای جالب توجهی داشتند. اینک با برخی از آنها آشنا می شویم.

الف - شمشیر

یکی از اسلحه های تهاجمی مسلمانان (مثل سایرین امم) شمشیر بوده است. اعراب بویژه مهارت خاصی در بکار بردن آن داشتند و ادبیات و اشعار عرب پر از چنین مفاهیم و توصیفهایی می باشد. شمشیر در اشکال مختلفی ساخته می شد. و بهترین هدیه به یک مرد محسوب می گشت.

پیامبر (ص) در حدیثی فرموده است
 "الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلِّ السُّيُوفِ"

یعنی بهشت در گرو و سایه شمشیرهاست.

معروفترین شمشیر در تاریخ نظامی مسلمین "ذوالفقار" نام داشت که متعلق بامام علی بن ابی طالب علیه السلام بود. باو نیز پیامبر اسلام هدیه کرده بود.

ذوالفقار در فرهنگ مسلمین سمبل شجاعت و قدرت می باشد.

ب - نیزه

نیزه نیز از جمله اسلحه های تهاجمی است که مسلمانان از آن استفاده می کرده اند. ابتداء نیزه را از چوب های سفت و سخت درست می کردند و بعدها از آهن استفاده می شد.

در طول زمان صنعت نیزه سازی تکامل پیدا کرد و مسلمانانوعی

از نیزه‌ها را ساختند که سرش تیز و گرز مانند بود و از آن برای سوراخ کردن دیوار حصارها و قلعه‌های دشمن استفاده می‌کردند.

پیامبر اسلام (ص) مسلمانان را به آموزش و تمرین و مسابقه نیزه تشویق می‌کرد. این حدیث با آنحضرت منسوب است که فرمود:

"جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي" یعنی روزی من در سایه نیزه من است. و شاید منظور از آن صید و شکار حیوانات باشد.

بمرور زمان صنعت نیزه سازی و حرفه بکار بردن آن پیشرفت زیادی کرد. بطوری که مسلمانان برای استعمال آن شیوه‌های مختلفی مثل شیوه رومی، شیوه فارسی و شیوه حجازی قائل بودند.

ج - تیراندازی

یکی از سلاحها و شیوه‌های تهاجمی مسلمین مثل دیگران تیراندازی بود. مسلمانها به این اسلحه اهمیت فوق العاده‌ای قائل بودند و تک تیراندازان مسلمانها در جنگها و غزوات نقش مهمی بعهده داشته‌اند. تیراندازی با سلاحهای ابتدائی بنام "قوس و کمان" و "نشاب" صورت می‌گرفت.

این اسلحه‌ها را از چوب کوهی بسیار سفتی می‌ساختند. در منابع اسلامی احادیث زیادی راجع به آموزش تیراندازی و مسابقه و اهمیت آن وارد شده است.

در حدیثی از پیامبر اسلام وارد شده که منظور از "قوه" در آیه "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ وَ..."، تیراندازی می‌باشد!

سبق و رمایه یکی از کتب و عناوین مهم فقهی است. و فقهاء

بحثهای مفصلی کرده اند. لفظ رمایه بمعنای تیراندازی است. و مسابقات تیراندازی در صدر اسلام بسیار رواج داشته است.

د - منجنیق

یکی از سلاحهای مرسوم و مورد استفادهٔ مسلمین منجنیق بود. منجنیق جزء سلاحهای سنگین محسوب می شد. و کارآئی زیادی در جنگها و گشودن قلعه ها داشت.

منجنیق را طوری ساخته بودند که جعبه ها را پراز سنگها و آهن و سرب می کردند و بمواضع دشمن پرتاب می کردند. در فتح حصار و قلعه ها مخصوصا از آن استفاده می شد. از طریق عامه روایت شده که پیاپی اسلام در فتح شهر طائف از منجنیق استفاده کرد^۱

در منابع شیعی نیز بجواز استعمال آن در جنگها تصریح شده است^۲

اول از منجنیق برای پرتاب سنگ و آهن و سرب استفاده میکردند ولی بعدها برای پرتاب آتش نیز از آن استفاده می شد.

این مرحله از تاریخ تکاملی منجنیق منشاء اختراع خمپاره اندازها و موشکهای دوربرد در عصر جدید گردید.

قدیم در بخش شرقی "جبل سوار" در سرزمین بلقاء شهر بزرگی بود بنام "جرش" بروزن حبش که در آنجا منجنیق می ساختند.

هـ - دبابه

مسلمانان از وسیله و سلاح سنگین و جمعی ویژه ای نیز استفاده

۱- النَّظْمُ الْأَسْلَامِيَّةُ نَشَاتُهَا وَ تَطَوُّرُهَا ص ۵۰۸ ، صبحی صالح

۲- وسائل الشیعه ج ۱۱ ص ۴۶ حدیث ۲ چاپ بیروت

می کردند که نام آن "دَبَّابَه" - بروزن سَبَّابَه - بود .

دبابه نام دیگری نیز داشت و آن "ضبر" بود که جمعش می شود "ضبور" .

دبابه از کلمهء "دب" مشتق شده است که بمعنای نرمی میباشد .

دبابه اطاقکی بسیار محکم و محفوظ متحرک بود که حدود دوازده نفر در آن جا می گرفتند و بسوی مواضع و قلعه های دشمن پیش می رفتند . تیر و شمشیر باین سادگی در آن اثر نمی کرد .

دبابه دارای سوراخ ها و پنجره های مخصوصی بود که از آن طریق امر دیده بانی نیز صورت می گرفت .

چون دبابه دستگاهی بود که بنرمی و تقریباً نامحسوس بسوی قلعه دشمن پیش می رفت و از نزدیک رزمندگان درون آن اقدام به تخریب و انهدام دیوارهای قلعه می نمودند . به این دلیل آنرا "دبابه" نامیدند . چون چنانکه گفته شد دبابه از کلمهء عربی دب گرفته شده که به معنای "نرمی" می باشد .

امروزه عربها تانک را دبابه می نامند . چون تانک و زره پوش در واقع تکامل یافتهء همان ضبر و دبابه قدیمی است . با این تفاوت که دبابه و تانک امروزی بوسیله موتور و ماشین حرکت می کند ، ولی دبابه های آنروز بوسیلهء نیروی انسان بحرکت می آمدند .

دبابه ها مجهز به نردبامهای جالبی بودند که رزمندگان توسط آنها از دیوارهای حصار بالا می رفتند و تک تیراندازان دشمن را فراری می دادند و زمینهء انهدام دیوار قلعه را با آسوده خاطر ی فراهم می آوردند .

کمی تعمق در تاریخ علوم و فنون نظامی مسلمین انسان را دچار شگفتی می کند که چه میزان پیشرفت داشته اند . این پیشرفتهای ریشه در تعلیمات نظامی اسلام مانند سبق و رمایه دارد . و واجباتی مثل جهاد و

رابطه محرک و عامل معنوی این پیشرفتهای شگفت محسوب می‌شوند .
چون یک مسلمان در اثر اعتقاد به ضرورت مرابطه و حفظ مرزها
و نیز ضرورت مبارزه با ستمگران همیشه در فکر آموزش و پیشرفت در فنون
جنگی و دفاعی است .

و- رَأْسُ الْكَبِشِ

اسلحهٔ سنگین و جمعی دیگری بنام "راس‌الکبش" نیز مورد استفاده
مسلمانان در جنگها بوده است .

راس‌الکبش اسلحهٔ چرخدار انهدامی مهیبی بود که از آن در حمله
بحصارها و قلعه‌ها استفاده می‌کردند .

راس بروزن قبر بمعنای سر می‌باشد و کبش نیز بروزن کفش بمعنای
قوچ بزرگ و چهار سالهٔ شاخدار است .

پس راس‌الکبش در لغت یعنی " سر قوچ " وجه تسمیهٔ آن اسلحه
باین نام این بوده است که آن میلهٔ ویژه‌ای داشته شبیه سر شاخدار
قوچها که بواسطهٔ آن میله دیوار قلعهٔ دشمن را سوراخ می‌کردند و نقب
می‌زدند .

" راس‌الکبش " دستگاهی بود که در داخل آن چند نفر جنگجو
جای می‌گرفتند و از داخل آن عمل انهدامی و تخریبی ضد قلعهٔ خود را
انجام می‌دادند .

بنابراین مسلمانان سه سلاح مهم جمعی تهاجمی داشتند بنامهای

۱- منجنیق ۲- دبابه و ضبور ۳- راس‌الکبش . و از اینها در فتوح
استحکامات نظامی و حصارهای دشمن استفاده می‌کردند . ارتش مسلمین
با داشتن اینها عظمت ویژه‌ای داشت .

ز- اسب و شتر

مسلمانان سابق در جنگها از اسب و شتر نیز استفاده می‌کردند .

و نیز طی مراسم ویژه‌ای مسابقات اسب‌دوانی و شترسواری برقرار می‌نمودند .
از اسب و شتر هم در تهاجمات استفاده می‌شد و هم در حمل
اسلحه و وسائل جنگی .

مخصوصاً اسب در فرهنگ نظامی مسلمین احترام و اهمیت ویژه‌ای
داشت . در فقه اسلام ذکر شده است که هر مجاهد از غنائم به نسبت
تعداد اسبهایکه در معرکه آورده ، نیز بهره‌مند می‌شود .^۱

پیامبر اسلام (ص) نیز دربارهٔ اسب فرموده
الْخَيْلُ مَقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .^۲
یعنی در پیشانی اسب تا روز رستاخیز خیر و نیکی نقش بسته‌است .
در فقه اسلامی فیل نیز جزء حیواناتی است که در جنگ از آن
استفاده می‌شود . و با آن نیز می‌توان مسابقه داد^۳

۳- " نیروی دریائی "

نیروی دریائی در اسلام و در فرهنگ قرآن دارای جایگاه بلند و
ویژه‌ای می‌باشد . و در حقیقت مشمول آیه
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ . . . میباشد
کشتی و کشتیرانی مقام ویژه‌ای در قرآن دارد . و کشتی در قرآن باد و کلمه
" فلک " بروزن عذر و سفینه مورد بحث قرار گرفته است .
کلمه کشتی (فلک) ۲۲ مورد در قرآن به مناسبت‌های مختلف ذکر

۱- تبصره المتعلمین ص ۸۱ چاپ جدید از علامه حلی

۲- النظم الاسلامیه ص ۵۱۱

۳- الفقه علی آراء فقهاء الاسلام ص ۱۱۷

شده است. ۱.

و کلمه "سفینه" نیز چهار بار ذکر شده است. ۲.

قرآن بما باشکوه و حماسه ویژه‌ای خبر می دهد که خداوند حضرت نوح را صنعت کشتی سازی آموخت و او را و یارانش بوسیله کشتی مهمی که ساخته بودند نجات یافتند.

فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنْ يَّصْنَعَ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا ۛ
... فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ... ۴

همچنین خداوند متعال در آیه ۱۶۴ سوره بقره در "کشتیرانی" منافع مهمی برای مردم معرفی کرده است.

و در جای دیگر می فرماید

اللّٰهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيْهِ بِاَمْرِهِ ۝ ۵

یعنی خداوند دریاها و اقیانوسها را رام و مسخر شما انسانها گردانید تا در آن دریانوردی و کشتیرانی کنید.

این آیات نشان دهنده اهمیت است که اسلام به صنایع دریایی

۱- این موارد از این قرارند:

سوره بقره آیه ۱۶۴ و سوره اعراف آیه ۶۴ ، سوره یونس آیات ۷۳ و ۷۴ ، هود آیات ۳۷ و ۳۸ ، ابراهیم آیه ۳۲ و نحل آیه ۱۴ ، اسراء ۶۶ حج آیه ۶۵ ، مومنون ۲۷ و ۲۸ ، شعراء ۱۱۹ ، عنکبوت ۶۵ ، روم ۴۶ ، لقمان ۳۱ ، فاطر ۱۲ ، یس ۴۱ ، صافات ۱۴۰ ، غافر ۸۰ ، زخرف ۱۲ و جاثیه ۱۲

۲- این موارد نیز از این قرارند:

سوره کهف آیه ۷۱ و ۷۲ و سوره عنکبوت آیه ۱۵

۳- سوره مومنون آیه ۲۷

۴- سوره شعراء آیه ۱۱۹

۵- سوره جاثیه آیه ۱۲

و کشتی سازی و کشتیرانی قائل است .

از فقهاء اهل سنت " شافعی " مسابقه کشتی را جزء " سبق و رمایه " ای که شرعا عوض لازم دارد می داند^۱
روی این اصول قرآنی است که مسلمانان در اندک زمانی پیشرفت فوق العاده ای در کشتیرانی و دریا نوردی کردند و یک نیروی دریائی مجهز را تشکیل دادند .

بطوریکه در فتح جزائر قبرس ، صقلیه و کریت در دریای مدیترانه در اوائل قرن اول هجری یک هنگ دریائی متشکل از ۱۷۰۰ کشتی جنگی شرکت داشتند و در سال ۹۹ هجری فقط در یک جنگ ۱۸۰۰ کشتی جنگی شرکت کرده بودند .

مسلمانان قسمت جلوی کشتی هارا طوری ساخته بودند که وقتی به کشتی دشمن برمی خورد آنرا می شکست و شکاف می داد و غرق می کرد . و این قسمت را " فاس " یا " لجام " کشتی می نامیدند .^۲
" شکتی های لجامدار " جنگی مسلمین نمونه ابتدائی کشتیهای جنگی پیشرفته و تکامل یافته امروزی بوده اند . وجود چنین کشتی ها و اسلحه هائی بیانگر عظمت تمدن اسلامی پر شکوه مسلمین در گذشته میباشد .

۴- " سلاحهای ممنوع الاستعمال "

از آنجائیکه اسلام دین عدالت و انسان دوستی است و معتقد

۱- کتاب الخلاف ج ۳ ص ۲۷۲ چاپ جدید

۲- النظم الاسلامیه ص ۵۱۳

یک نکته ضروری که لازم است بدانیم اینست که بیشترین مطالب مربوط بتاریخ اسلحه از این کتاب اخذ شده است

"بکرامت" و خلیفه الهی انسان می باشد، و لذا در جنگ نیز عدالت را رعایت می کند.

مثلا اسلام در جنگها کشتن بچه، زن (غیر جنگجو) و پیر مرد و پیر زن و معلولین را جایز نمی شمارد. و شیخ حر عاملی از محدثین بزرگ شیعه در کتاب ارزشمند خود "وسائل الشیعه" باب مستغنی دارد تحت عنوان "در اینکه کشتن زنان و از پای افتادگان و نابینایان و پیران و کودکان جایز نیست و همچنین برآنان جزیه تعلق نمی گیرد" ^۱ و در آن باب احادیثی را در این زمینه نقل می کند.

روی این اصل است که امام صادق (ع) می فرماید:

"پیامبر (ص) مسلمانان را از اینکه در شهرهای مشرکین و دشمنان سم بریزند و آنجا را مسموم کنند نهی کرده است" ^۲

بنابراین در عصر کنونی نیز بکار بردن گازهای سمی در جنگها جایز نیست. اما امریکا، اسرائیل غاصب و آفریقای جنوبی از گازهای سمی بر علیه مردم استفاده می کنند! و با استفاده از این قبیل گازها آنانرا بطور دسته جمعی کشتار می کنند.

۱- وسائل الشیعه ج ۱۱ ص ۴۷ چاپ بیروت

۲- وسائل الشیعه ج ۱۱ ص ۴۶ چاپ بیروت

"ارتش" در مکتب اسلام اهمیت فوق العاده ای دارد. خداوند در قرآن بارها راجع به ارتش و نیروهای مسلح سخن گفته است.

مرادف عربی ارتش "جُنْد" و "جُنُود" است. و این کلمه سی و یک بار در قرآن تکرار شده است^۱

در قرآن از دو نوع ارتش سخن گفته شده. یکی "جُنْدُ اللَّهِ" و ارتش خدا. دیگری "جُنْدُ الشَّيْطَان" و ارتش ابلیس.

بعنوان نمونه ارتش فرعونی ارتش ابلیس است و ارتش موسی ارتش الهی است. ارتش طالوت ارتش خدا است و ارتش جالوت ارتش شیطان. و وعده خداوند در قرآن این است که ارتش الهی در نهایت پیروز است.

در این باره بسوره شعراء آیه ۹۵ و سوره قصص آیات ۸۰۶ و ۳۹ و ۴۰ و سوره صافات آیه ۱۷۳ و سوره بقره آیات ۲۴۹ و ۲۵۰ مراجعه شود. همچنین خداوند در قرآن مجید از ارتش فرعون و شریک حکومتی او "هامان" به عنوان یک "ارتش خطاکار"، "مستکبر" و "ستمگر" و متجاوز یاد می کند.^۲

از ویژگیهای ارتش الهی و جندالله نیز می توان "صبر و مقاومت" و "ایمان بخدا و روز آخرت" و "پاسداری از عدالت" و "حقوق ضعیفان و بالاخره

۱- به کتاب المعجم المفهرس ذیل حرف ج مراجعه شود.

۲- إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ آیه ۸ قصص ←

"آرامش" و سکینه قلبی در صحنه نبرد را یاد کرد
این فشرده ترین سخن راجع به دیدگاه قرآن نسبت به ارتش بود
که ملاحظه فرمودید. در این رابطه اشاره به چند موضوع نیز ضروری به نظر
می‌رسد.

۱- ارزش ارتش در اسلام

در این مقاله وقتی کلمه "ارتش" و یا "جند الله" بکار برده
می‌شود، منظور تمام نیروهای مسلح می‌باشد که در یک کشور اسلامی وظیفه
دفاعی را برعهده دارند. مانند نیروهای دریایی، هوایی، زمینی،
ژاندارمری و نیز نیروهای مسلح انقلابی همچون سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی در ایران بعد از انقلاب و...
و لذا منظور از واژه "سپاه اسلام" و یا "ارتش اسلام" همه این
نیروها هستند.

ارتش و سپاه در اسلام ارزش فوق العاده دارند. چون رسالتشان
پاسداری از حقوق ضعیفان و مستضعفین و سرکوبی گردن‌کشان و مستکبرین
است.

علی (ع) در فرمان خود بمالک اشتر نخعی در این باره چنین
می‌نویسد

"سپاه و ارتش باذن خداوند حصارهای محافظ و پاسدار ملت"
"و آرایش حکومت و سبب عزت دین و عامل امنیت راهها"

﴿وَاسْتَكْبَرُوا وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ آيَةٌ ۴۹﴾

... فاتبعهم فرعون و جنوده بغيا وعدوانا آیه ۹۰ سوره یونس

۱- بقرآن آیه ۲۵ بقره و آیه ۴۰ توبه و نامه ۵۳ نهج البلاغه رجوع شود

"هستند."

"استقلال ملت بدون آن فراهم نمی شود. و خود ارتش نیز"

"باید از طریق خراج و مالیات اداره شود و..."^۱

۲- رسالت ارتش

از نظر اسلام ارتش وظیفه و رسالت بس سنگینی در برابر خدا و مردم دارد.

ارتش باید متخلق باخلاق پسندیده و نیکوی اسلام بوده و در حراست دین خدا و سرزمین اسلام بینهایت کوشا باشد. ارتش باید در راه خدا و آزادی و نجات محرومان و مستضعفان بجنگد. خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید

وَمَا لَكُمْ لِاتِّقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا " ۲

یعنی شمارا چه شده که در راه خدا و آزادی مستضعفین از مردان و زنان و کودکانی که مورد ستم قرار گرفته اند و می گویند پروردگارا از لطف خودت برای ما یک رهبر و ولی قرار بده و ما را پیروز گردان، جنگ و نبرد نمی کنید؟

۱- فَالْجَنُودُ بِإِذْنِ اللَّهِ حُصُونُ الرَّعِيَّةِ وَزِينُ الْوَلَاةِ وَعِزُّ الدِّينِ وَسُبُلُ الْأَمْنِ وَلَيْسَ تَقْوَمُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِهِمْ ثُمَّ لَأَقْوَامٌ لِلْجَنُودِ إِلَّا بِمَا يَخْرِجُ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ الَّذِي يَقَوُّونَ بِهِ عَلَى جِهَادِ عَدُوِّهِمْ.

نهج البلاغه نامه ۵۳

۲- سوره نساء آیه ۷۵

امام علی علیه السلام نیز در فرمان حکومتی معروف و ارزشمند خویش بفرماندارش مالک اشتر نخعی در مصر از جمله اوصافی که برای فرماندهان ارتشی تعیین می‌کند، این است که "نسبت به ضعیفان و بیچارگان رغوف و مهربان و نسبت به اقویاء سختگیر" باشد.

... قَوْلٌ مِّنْ جُنُودِكَ... وَ يَرَأْفُ بِالضَّعْفَاءِ وَ يَنْبُو عَلَى الْأَقْوِيَاءِ...

بنابراین با قاطعیت میتوان گفت یک ارتش واقعا اسلامی همیشه حامی و طرفدار جدی حقوق ضعیفان می باشد و "نسبت به فجار از آتش سوزنده تر است" ۱

ارتش اسلام در برابر عموم مردم متواضع و فروتن و در برابر ستمگران متکبر و قدرتمند است.

یکی از وظایف مهم ارتش اسلام "مُرابطه" یعنی پاسداری و حفاظت مرزها و سرحدات کشور اسلامی از نفوذ عوامل بیگانه می باشد.

رسالت دیگر ارتش و سپاه اسلام حمایت از حرکتهای نهضت‌های آزادی طلب و ستم ستیز در سطح جهانی است.

۳- ساخت ارتش

ارتش اسلام از نظر نظام درونی ساخت و ریخت ویژه ای دارد که شاید بتوان مهمترین اصول ساخت ارتش اسلام را بصورت ذیل بیان کرد.

الف - "منابع مالی"

۱- نهج البلاغه نامه ۵۳

۲- أَشَدُّ عَلَى الْفَجَّارِ مِنْ حَرِّقِ النَّارِ نهج البلاغه نامه ۳۸

منابع درآمدی و مالی ارتش اسلام از بیت المال تامین می‌گردد
بیت المال نیز از طریق درآمدهای عمومی دولت مانند خراج، زکات،
غنایم جنگی، انفال و مالیاتهای عمومی دیگر و... فراهم می‌آید^۱

ب - " سنن "

در ارتش اسلام احراز مقامات نظامی حتی مقام فرماندهی مشروط
به شرایط سنی نیست. یعنی فرمانده حتما نباید مسن تر از افراد زیر
فرماندهی باشد.

پیغمبر اسلام (ص) اسامه بن زید بیست ساله را به یک ارتش
کلان که در آن مجاهدان پیرمرد و سابقه دار نیز عضویت داشتند فرمانده
تعیین کرد.

ج - " تقوی "

مهمترین شرایط عضویت در ارتش و سپاه اسلامی و احراز " مقام
فرماندهی آن ایمان بخدا و تقوا پیشگی است.

علی (ع) می‌فرماید :

قَوْلٌ مِنْ جُنُودِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِكَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَا مَأْمُورَكَ
وَأَنْقَاهُمْ جَبِيًّا وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا و...^۲

... ای مالک! کسی را به عنوان فرمانده نیروهای مسلح تعیین
کن که نسبت بخدا و پیامبر و " رهبرت " مومن و خوشبین باشد و از نظر
اخلاقی نیز حلیم و بردبار و پاکترین سربازان باشد و...

۱- نهج البلاغه نامه ۵۳ ... لَأَقْوَامٌ لِلْجُنُودِ إِلَّا بِمَا يَخْرِجُ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ
الْخَرَجِ و...

۲- نهج البلاغه نامه ۵۳

د - "قبول رهبری"

ارتش و فرماندهان آن علاوه بر تقوی باید امام و رهبر عادل و حق جامعه را قبول داشته باشند .

این مطلب از جمله " ... انصحهم فی نفسک لله و لرسوله و لامامک ... " که در بالا ذکر گردید استفاده می شود .

یعنی علاوه بر خدا و پیامبر " امام " نیز باید مورد قبول سرباز باشد .

ه - "اطاعت از فرماندهی"

در نظام ارتشی اسلام فرمانده مقام ویژه ای دارد . و بر همه اعضاء ارتش و سربازان زیر فرماندهی ضرورت دارد که از او اطاعت کنند و فرمان ببرند ، لکن تا آنجا که فرامین او با حق و اصول اسلام مطابقت کند در صورت ضدیت دستورات فرماندهی با اصول و عقاید مسلم اسلامی اطاعت از او واجب نیست . حتی خود فرمانده را سربازان باید نهی از منکر کنند .

علی (ع) هنگام نصب " مالک بن حارث " به مقام استانداری و فرماندهی ، برای مردم نوشت
 ... فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ الْحَقُّ فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّنْ سَيُوفِ اللَّهِ " ۱

یعنی از او اطاعت کنید و حرفش را بشنوید تا آنجا که خلاف حق نباشد ، چرا که او شمشیری از شمشیرهای خداست .

فرمانده نیز باید " خلیم " باشد . و نسبت به افراد زیر فرماندهی

خود با چشم حقارت نگاه نکند و آنها را از نظر انسانیت و حقوق اجتماعی "هم شان خود" بداند.

فرمانده نباید از نظر خوراک و معونه نسبت به سایرین برتری داشته باشد. بلکه باید میان همه آنها برادری و نظام "مواسات" برقرار باشد^۱

و- "درجه"

در ارتش ها و سپاهیانیکه پیامبر اسلام (ص) و علی (ع) تشکیل داده بودند "درجه" وجود نداشت و کسی برای درجه مفهومی قائل نبود هر چند تقسیمات مختلف اداری و فرماندهی وجود داشت. مثلاً "پرچمداری" خود مقام مهمی بود. فرماندهی کل مقام مهمی بود که وجود داشتند و مرسوم بودند.

همچنین معاونت و جانشینی فرماندهی مرسوم بود. پیامبر در بعضی از جنگها با احتمال اینکه فرمانده و پرچمدار شهید شوند تاسه سلسله فرمانده و پرچمدار را قبلاً تعیین می کرد که اگر فلانی شهید شد، به جای او چه کسی امر فرماندهی را بر عهده بگیرد.

لکن درجه بمفهوم ارتشهای امروزی وجود نداشت. درجه بمفهوم متداول امروزی اگر خود هدف سرباز و ارتشی قرار نگیرد و بعنوان یک "توتم" مورد ستایش آنان نباشد، استعمال آن شاید بی اشکال باشد. اما در صورت هدف شدن درجه به عنوان عامل باز دارنده از تکامل معنوی انسان و نیز به عنوان عامل خدشه سازی نسبت به "قصد قربت" که در جهاد شرط می باشد نباید بکار گرفته شود.

۱- وَلِيَكُنْ آثَرُ رُئُوسِ جُنْدِكَ عِنْدَكَ مَنْ وَاسَاهُمْ فِي مَعُونَتِهِ وَأَفْضَلُ عَلَيْهِمْ مِنْ جَدَّتِهِ. نهج والبلاغه نامه ۵۳

لکن عدم استعمال و رسمیت درجه در سپاه و ارتش به مفهوم عدم ضرورت تقسیمات اداری و تقسیم وظایف نمی باشد. بلکه این تقسیم وظایف ضرورت دارد، چنانکه در صدر اسلام مرسوم بود. و قبول سلسله مراتب در نظام ارتش غیر از قبول درجه است.

ز - "عضویت دائم و موقت

در ارتش هم می توان اعضاء دائمی استخدام کرد و هم از مردم بطور نوبتی و موقت برای تکمیل مستمر کادرها استفاده نمود. در صدر اسلام هر دو مورد مرسوم بوده و رواج داشته است^۱

۴- سبق و رمایه

برای هرچه بیشتر تکامل بخشیدن به کارآئی ارتش اسلام باید از قانون فقهی "سبق و رمایه" استفاده کرد. دولت اسلام باید از بیت المال هزینه مسابقات و مانورهای نظامی را که همان سبق و رمایه است تعیین کند. هزینه سبق و رمایه شامل "سبق" (بروزن سبد) نیز می شود. یعنی دولت اسلام از بیت المال می تواند اعیان و یا نقودی را به عنوان جایزه برای کسی که در مانورها برنده می شوند در نظر بگیرد و اعطاء کند.

۵- اصول و تاکتیکهای جنگی

برای جنگ اصول و تاکتیکهایی وجود دارد که یک نظامی باید

آنها را بداند. برخی از آن اصول و قواعد را در بخش اصول سیاست خارجی (بحث جهاد) ذکر خواهیم کرد. برخی دیگر را نیز در اینجا ذکر می‌کنیم. البته برای اینکه بتوان اصول و شیوه‌های جنگ را از نظر اسلام خوب معرفی کرد به کتاب مستقلی نیاز هست. و قدما نیز در این باره کتبی نوشته‌اند بنام "الْفُرُوسِيَّةُ وَالْمَرْوَةُ"، اما طبق مقتضی حال ما فهرست وار اهم آن اصول را در اینجا یاد می‌کنیم.

الف - "خدا ترسی و عدم اضطراب"

جنگجو، مجاهد و نظامی فقط باید از خدا بترسد و ترس از بشرو ترس از مرگ و ترس از شکنجه و اسلحه را از ذهن و فرهنگ خود بزداید. امام علی (ع) در این باره چنین می‌فرماید (در جنگ صفین خطاب به ارتش خود)

"ای گروه مسلمین! ترس از خدا را شعار خود قرار دهید. و"
 "دلهره و اضطراب را از خود برانید و... وزره را کامل بپوشید."
 "و شمشیر و اسلحه خود را قبل از عمل بیازمائید و از میدان"
 "جنگ نگریزید و بآسانی بسوی مرگ بروید و..."^۱

ب - "آزمایش اسلحه قبل از استعمال آن"

امام علی (ع) فرمود "... شمشیر و اسلحه خود را پیش از بکار بردن آن بیازمائید و در غلاف بجنبانید و..."^۲

ج - "استقرار زره پوشان در جبهه مقدم"

"قَدِّمُوا الذَّرِيعَ وَأَخْرُوا الْحَاسِرَ"

یعنی نیروهای زره پوش را در جلوی لشکر قرار بدهید و نیروهای دیگر را در عقب نگه دارید.

د - "پاسداری از پرچم"

پرچم و در اهتزاز بودن و عدم تزلزل آن در صحنه نبرد و قتال اهمیت زیادی از نظر حفظ و یا سقوط روحیه نظامیان و سربازان دارد و لذا آنچنانکه قهرمان جنگهای عدالت گستر اسلام، علی بن ابی طالب (ع) می فرماید

"دور پرچم را هیچوقت نباید خالی گذاشت و از لرزش آن باید"

"جلوگیری کرد و شجاع ترین افراد سپاه را باید محافظت و"

"پاسدار آن قرار داد. پرچم باید در پیشاپیش لشکریان قرار"

"گرفته باشد و..."

هـ - "نکاتی درباره سنگرگیری و دفاع از ضد حمله"

امام علی (ع) در یکی از وصایای نظامی که به فرماندهان ارتش خود بنامهای "زیاد بن نصر" و "شریح بن هانی" نوشته نکات ارزنده و مهمی را در مورد چگونگی استقرار نیروها و سنگر بندی آنان و محلهائی که باید بعنوان مناطق استراتژیک نظامی مد نظر قرار بگیرند و نیز مطالبی را در مورد مراقبت از پیشقراولان و دیده بانان لشکر دشمن و شبیخون و یا ضد حمله آنها، یادآور شده که آگاهی از آن ها مفید ثمر خواهد بود:

- ۱- همیشه باید در جاهای بلند مانند تپه ها و کوهها یا دامنه کوهها موضع گرفت و سنگر ساخت .
- ۲- همیشه باید سعی کرد از مناطق آبی مانند کناره رود خانه ها دور نماند .
- ۳- حمله و جنگ باید از یک و یا دو قسمت از جبهه صورت بگیرد چون در صورت پراکندگی نیروهای حمله گر شکست خواهند خورد .
- ۴- همیشه باید یک غده بعنوان " دیده بان " در تپه ها و کوهها و مناطق اطراف پخش و مستقر باشند .
- ۵- در جنگ هرگز و هرگز نباید هیچ موضعی و نقطه ای را " محل امن " پنداشته و خالی از دیده بان گذارد ، چون دشمن از همان نقطه حمله خواهد کرد .
- ۵- ارتش و نیروهای در حال جنگ باید کمترین استفاده ممکن از خواب شبانه را بکنند .
- ۶- پیشقراولان دشمن معمولا بعنوان دیده بان و جاسوس هستند و نه مهاجم مستقیم .
- ۷- نقل و انتقالات و تغییر موضع ارتشیان باید به صورت هماهنگ و جمعی صورت بگیرد و نه پراکنده .
- ۸- شب هنگامان باید اسلحه و بویژه سرنیزه هارا برای دفاع شخصی و تن بتن حتما مسلح و آماده نگه داشت ^۱

و- " جنگ داخلی و غنائم ؟ "

امام (ع) میفرماید

در جنگ داخلی یعنی جنگ یک فرقه از مسلمانان حق با قرقه دیگر که

باطل و بدعتگذار هستند بجز اسلحه و مرکبهای جنگی ، سپاهیان نباید چیز دیگری را غنیمت بگیرند .

چه آن اموال متعلق بکفار ذمی باشد و چه متعلق بافراد اهل نماز (یعنی مسلمان) سپاهیان در صورت پیروزی و غلبه فقط می توانند اسلحه های دشمن را غنیمت بگیرند . یعنی تمام آنچه را که در جنگ قابل استفاده نظامی می باشد می توان غنیمت گرفت .

این مطالب فشرده ترین کلام بود نسبت به جنگ و اصولی که باید در آن رعایت شود .

حکومت و ولایت در جامعه اسلامی باید در دست ولی فقیه و یا جمعی از فقیهان جامع شرایط و عادل باشد .

در منطق اسلام نظامیان فقط برای حفاظت و حراست میهن اسلامی از یورش دشمنان اسلام می باشند . و در مسائل داخلی مملکت مانند سایر افراد ملت می باشند و هیچگونه حق حاکمیت ندارند . فقط در صورتیکه امام یا ولی فقیه عادل فرمان بدهد باید در سرکوبی محاربین فعالیت اجرائی بکنند و نه قضائی و حقوقی چون این فقط در شان خود فقیه و یا نماینده دارای شرایط اوست .

حاکمیت نظامیان با آزادی مردم تباین و ضدیت دارد . و لذا حتی المقدور باید از صحنه اجتماع مسلمین دور باشند . علی در فرمان خود بحاکم و استاندار مصر مالک اشتر چنین می نویسد

... ای مالک ! بخشی از وقت خود را برای رسیدگی بنیازهای

عموم مردم اختصاص بده و با آنان بنشین و بخاطر خدا از خود فروتنی و تواضع نشان بده . و نظامیان و پاسداران و پاسبانت را از آن جلسه ای که با مردم داری دور نگه دار ، تا سخنگوی آنان بتواند بدون ترس و لکنت زبان سخنش را بگوید . چرا که من از پیغمبر اسلام شنیدم .

هرگز پاک نشود آن امت و جامعه ای که در آن حق بیچارگان

بدون لکنت زبان از اقویاء و زورمندان گرفته نشود و ...

این بیانات امام تاکید بر عدم سلطه نظامیان دارد . البته

جملات فوق بمعنای این نیست که مالک اشتر برای خود محافظ نداشته

باشد ، بلکه آنان باید بیرون از مجلس باشند ^۱

یعنی محافظین از محل سکونت مالک اشتر باید حفاظت کنند و —
می توانند مراجعین را پس از بازرسی بدنی بحضور او راهنمایی کنند
بدون آنکه خود حضور داشته باشند و قیافه نظامی شان در جلسه موجب
رعب و دلهره عوام الناس گردد .

۱- نهج البلاغه نامه ۵۳ :

وَاجْعَلْ لِدَوَى الْحَاجَاتِ مِنْكَ تَفَرُّغَ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ وَتَجْلِسَ مَجْلِسًا
عَامًا فَتَوَاضِعَ فِيهِ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ وَتُبْعِدَ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَأَعْوَانَكَ مِنْ
أَحْرَاسِكَ وَشُرَطِكَ حَتَّى يُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَتَعِّعٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
يَقُولُ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ: لَنْ تَقْدَسَ أُمَّةٌ لَا يُوْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوَى
غَيْرَ مُتَتَعِّعٍ .

در خاتمه این بحث لازم می‌دانم از "بطانه" یعنی شیوه راز داری و اصول اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش اسلام در جنگ و غیر موارد جنگ سخن بگویم، چون این مطلب با سبق و رمایه پیوندناگستنی دارد. چرا که جنگ، دفاع و مسائل جهاد و مبارزه نیاز مبرم به اطلاعات و همچنین ضد اطلاعات دارد.

ولذا شناخت سیاست اطلاعاتی اسلام ضروری است. و عنوان کلی که برای این بحث انتخاب کرده‌ام همان واژه قرآنی "بطانه" می‌باشد. "بطانه" از کلمه بطن است که بمعنای داخل و درون هر چیز می‌باشد. و منظور از بطانه در این بحث راز داری و همراه گیری و ضوابط و محدوده شرعی آن می‌باشد. یعنی با چه کسانی نمی‌توان مسائل سری و درونی اسلام را در میان گذاشت و با چه کسانی می‌توان در میان گذاشت؟ بعد از آنکه مفهوم بطانه روشن گردید پردازیم به تشریح و توضیح تفصیلی این مبحث.

بطور کلی اطلاعات در دو بعد مطرح می‌باشد

یکی کسب اطلاعات و دیگری حفظ اطلاعات و هر کدام از این دو قسمت ضوابط مخصوص بخودش را دارد که اکنون آشنا خواهیم شد.

۱- کسب اطلاعات

منظور از کسب اطلاعات این است که ما بتوانیم آگاهی‌ها و اطلاعات لازم را نسبت به نقشه‌ها و مقاصد و نیز امکانات و ساز و برگ

نظامی دشمن داشته باشیم ، تا با آن برخورد متناسب بکنیم .

پیامبر اسلام (ص) وقتی از مکه به مدینه هجرت کرد تعدادی از افراد اطلاعاتی خود را که بسیار ناشناخته بودند ، در مکه باقی گذاشت و آنان مرتب اخبار مکه و نقشه های کفار و میزان کارآئی شان را به مدینه گزارش می دادند . از جمله این افراد می توان " عقیل " پسر عموی پیامبر را نام برد .

از کفار کسی نمی دانست که عقیل مسلمان است و لذا او توانست در مواقع اضطراری اطلاعات نظامی گران قیمتی را به مدینه گزارش کند که در سرنوشت نهائی برخی از جنگها بی تاثیر نبود .

در جنگ بدر نیز پیامبر (ص) گروههای گشتی و اطلاعاتی خود را به مناطق اطراف — بطور ناشناس — فرستاد و خودش نیز به منطقه ای رفت و اخباری را بدست آورد .

سرگروه یکی از تیمهای گشتی " زبیر " بود . زبیر دو غلام از غلامان قریش (یعنی دشمن) را که برای کسب اخبار آمده بودند ، اسیر کرده و با خود باردوی نظامی مسلمین آورد .

اصحاب می خواستند با اذیت و آزار از آنان کسب اخبار و اطلاعات نمایند . پیغمبر آنان را از ارتکاب این عمل منع کرد و خود با اتخاذ یک شیوه روان شناسانه و غیر مستقیم تمام اخبار مهم مربوط به سپاه دشمن را بدست آورد .

حضرت از آنان پرسید ارتش قریش چند نفر بودند ؟ جواب دادند نمیدانیم اما زیاد بودند . دوباره پرسید برای هر نوبت خوراک چند عدد شتر می کشتند ؟ جواب دادند گاهی نه و گاهی ده عدد .

حضرت پرسید از سرشناسهای قریش چند نفر در میان سپاه بودند ؟ معلوم شد که بجز ابولهب همه سران حضور داشته اند . و لذا پیغمبر با خوشحالی بهارانش فرمود .

"این مکه است که پاره های جگر خود را بسوی شما افکنده است" در رابطه با مسئله^۶ بطلانه و اطلاعات، در تاریخ زندگی سیاسی انبیاء گذشته داستان طرح ترور حضرت موسی از طرف فرعونیان و کشف آن توسط فردی که قرآن او را "مومن آل فرعون" نامیده، بسیار جالب توجه می باشد و قابل استناد است.

خداوند می گوید مومن آل فرعون ایمان خود را از درباریان فرعون "کتمان" می کرد و پنهان نگه می داشت!^۱ یکی از سوره های قرآنی نیز بنام او سوره^۷ "مومن" نامیده شده است.

خواننده^۸ محترم خودش می تواند در مجموع از این مطالب شیوه اطلاعاتی اسلامی را بدست بیاورد.

۲- حفظ اطلاعات

مسئله^۹ مهم دیگری که در بحث بطلانه وجود دارد، حفظ اطلاعات از دسترس و آگاهی دشمنان اسلام می باشد. یعنی انسان مسلمان در زندگی سیاسی و مبارزاتی و جنگی خود باید شیوه هایی را بکاربرد که دشمن نتواند از میزان امکانات و ساز و برگ مسلمین و هویت مبارزین و جنگجویان آگاه و مطلع شود. برای حفظ هویت و شناخته نشدن باید از روش "کتمان" و تقیه استفاده کرد. مانند مومن آل فرعون و عقیل. و برای لو نرفتن میزان امکانات و برنامه های حمله و تهاجم باید از سه شیوه استفاده کرد.

۱- بسوره^{۱۰} مومن (غافر) آیه^{۱۱} ۲۲-۴۵ مراجعه شود

اول پاکسازی افراد مشکوک از میان سپاه اسلام چون ممکن است جاسوسی کنند و بقول قرآن " سماع " دشمن باشند .

دوم - عدم طرح دوستی صمیمانه با کفار هرچند ظاهر الصلاح باشند . البته این منافی این نیست که باید با آنان احسان کرد .

سوم - عدم اعلام برنامه حمله و تهاجم حتی در میان سربازان و مجاهدان خودی .

قرآن این موارد را بیان کرده است .

... وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۱

یعنی مواظب " گوشهای دشمن " در میان لشکر خود باشید .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ ۲

یعنی ای مومنین از غیر مسلمانان کسی را همراه و بطانه خود نگیرید آنان از اخلال در کار شما هیچ ابائی ندارند . دوست دارند شما به رنج و سختی بیافتید ، کینه های درونی شان از حرف دهانشان آشکار است اما آنچه که در سینه خود پنهان داشته اند بسی بزرگتر است .

در برخی از روایات و احادیث اسلامی رهبران معصوم مادر مورد حفظ اسرار مسلمین اصطلاح ویژه ای بکار برده اند که تعمق و دقت روی آن می تواند مسائل زیادی را در باب حفظ اطلاعات بما بیاموزد و آن عبارت از کلمه " صمت " بروزن ضبط است . ائمه یاران خود را بطور مداوم به " صمت " توصیه و سفارش می کردند . چنانکه علی علیه السلام می فرماید

و تَلَا فَيْكَ مَافَرَطَ مِنْ صَمْتِكَ أَيْسَرُ مِنْ إِدْرَاكِكَ مَا فَاتَ مِنْ مُنْطَقِكَ
وَحِفْظُ مَا فِي الْوَعَاءِ بِشَدِّ الْوُكَاةِ ۳ . وَالْمَرْءُ أَحْفَظُ لِسِرِّهِ وَرَبِّ سَاعٍ فِيمَا يُضَرُّهُ ۳

۱- سوره توبه یه ۴۷

۲- سوره ۶ توبه آیه ۱۸ و ۱۷

۳- نهج البلاغه صبحی صالح نامه ۳۱ ص ۴۰۲

حضرت می‌فرماید با اتخاذ شیوه راز داری و صمت انسان هیچوقت چیزی و یا فرصتی را از دست نمی‌دهد درحالیکه سخن گفتن بی مورد و افشاء راز دیگر قابل جبران نیست چنانکه آب ریخته را نمی‌توان به کاسه برگرداند.

همچنین امام صادق (ع) در ضمن وصیت نامه بسیار پیر محتسوا و عجیب خود بیکی از یارانش بنام "مومن الطاق" - نعمان بن ثابت - شما باید شیوه راز داری و صمت را بطور مداوم آویزه گوش هوش کنید و اسرار را فاش نسازید " بارها کار شما یعنی شیعیان انقلابگر نزدیک به اتمام و پیروزی شده بود اما در اثر عدم رعایت شیوه صمت و راز داری همه امیدها بریده شد و آیا اکنون شما چیزی دارید که دشمن از آن با خبر نباشد؟ انتظار نداشته باشید عالم همه چیز را بگوید^۱

چنانکه مشاهده می‌شود امام علیه السلام حتی نام خود را به صورت رمزی "العالم" ذکر می‌کند. و این نشان دهنده شیوه اطلاعاتی بسیار دقیق امام در شرایط خفقان می‌باشد.

۱- برای آگاهی از متن کامل وصیت به کتاب تحف العقول مترجم ص ۳۲۰ مراجعه شود

- ۱- قرآن مجید
- ۲- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی
- ۳- مکاتیب الرسول، علی ابن حسینعلی الاحمدی
- ۴- جامع عباسی، شیخ بهائی
- ۵- تبصره المتعلمین، علامه حلی
- ۶- المختصر النافع فی الفقه الامامیه، محقق حلی
- ۷- من الفقه السیاسی فی الاسلام، محمدجعفر الظالمی
- ۸- حقوق بین الملل الاسلامی، جلال الدین فارسی
- ۹- شرح لمعه، زین الدین شهید ثانی

فهرست

صفحه	عنوان
۴	مدخل
۶	الف - فقه و اهمیت آن در حیات اجتماعی
۱۱	ب - تاریخ تدوین فقه اسلامی
۲۹	ج - تاریخ فقه سیاسی اسلام
۳۷	درس ۱ - تعریف فقه و خطوط اساسی آن
۳۹	الف - تعریف فقه
۴۶	ب - تقسیمات فقهی
۶۰	ج - منابع فقه
۶۴	د - جمع‌بندی مطالب
۶۷	درس ۲ - فقه سیاسی
۶۹	الف - تعریف سیاست و فقه سیاسی
۸۲	ب - سیری در مکتب‌های سیاسی
۱۱۵	درس ۳ - اعمال و احیاء شعائر
۱۱۸	الف - معنای شعائر

- ب - سند رسمی و مکتبی شعائر ۱۲۱
- ج - برخی از شعائر مهم اسلامی ۱۲۴
- درس ۴ - رابطه ۱۴۹
- الف - مبانی کلی جغرافیای سیاسی اسلام ۱۵۲
- ب - وطن اسلامی ۱۶۰
- ج - تعریف رابطه ۱۶۱
- د - ارزش رابطه ۱۶۴
- ه - رابطه در حکومت جائز ۱۷۱
- درس ۵ - امر بمعروف و نهی از منکر ۱۷۳
- الف - مفهوم امر بمعروف و نهی از منکر ۱۷۶
- ب - شکل تشریع امر بمعروف و نهی از منکر در قرآن ۱۷۹
- ج - وجوب امر بمعروف و نهی از منکر ۱۸۳
- د - امر بمعروف و نهی از منکر تنها عامل تنظیم روابط سیاسی - اجتماعی مسلمین ۱۸۵
- ه - شرایط آمر و ناهی و مراحل امر و نهی ۱۹۶
- و - منافقین و امر و نهی ۲۰۱
- درس ۶ - اجراء حدود ۲۰۵
- الف - ارتداد ۲۰۹
- ب - محاربه ۲۲۲
- ج - بغی و بغات ۲۲۸
- د - نفاق و منافقین ۲۳۷
- ه - مروری در احکام کیفری ۲۴۲

- درس ۷ - امامت و بیعت ، فقاہت و تقلید
 ۲۴۵
 الف - شکل رھبری اسلامی
 ۲۴۸
 ب - ولی فقیہ و صفات و شرایط آن
 ۲۵۶
 ج - بیعت و تقلید
 ۲۶۷
 د - فشرده سازی و نتیجہ گیری
 ۲۷۲
- درس ۸ - شوری و ضوابط آن
 ۲۷۵
 الف - اصلت شوری در نظام اجتماعی اسلام
 ۲۷۷
 ب - ضوابط شوری و ضوابط مشاورین و مستشاران
 ۲۸۰
 ج - برخی از شوراہای پیغمبر (ص)
 ۲۸۹
 د - شوراہای منحوس تاریخ اسلام
 ۲۹۶
 هـ - فشرده سازی و نتیجہ گیری
 ۲۹۷
- درس ۹ - سبق و رمایہ
 ۲۹۹
 الف - تعریف سبق و رمایہ
 ۳۰۳
 ب - مدارک شرعی سبق و رمایہ
 ۳۱۲
 ج - اسلحہ و تاسیسات نظامی مسلمین در صدر اسلام
 ۳۱۶
 د - نظام ارتش در اسلام
 ۳۳۰
 هـ - تباین حاکمیت نظامیان با آزادی مردم
 ۳۴۲
 و - بطانہ
 ۳۴۴